

خاموشی

لاہور پاکستان

حق پرستوں کا نصب العین

حضور سراپا نور فداہ الی داعی کے تابع
ہونے کے لحاظ سے مسلمانوں کا نصب العین
زندگی یہی ہوگا کہ معاندین حق سے دینے نہ پائیں
اشاعت حق سے جی نہ چرائیں، اپنے اپنے فرائض
عبودیت میں کم ہمتی نہ دکھائیں، حصول قرب
الہی میں دن و رات چوگنی ترقی کرتے جائیں

(حضرت لاہوری قدس سرہ)

احادیث رسول

قیامت کے دن پہلا سوال

عَنْ أَبِي مُدْرِيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ الْعَبْدُ نِعَمًا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْ نِعَمِهِ أَنْ يَقَالَ اللَّهُ لِعَبْدِهِ جِئْتُكَ وَشُكْرُكَ مِنَ النَّارِ الْمُبَارَكَةِ

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلی چیز جو اللہ کی نعمتوں میں سے پوچھی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ بندہ سے کہ جائے گا کہ ہم نے تجھ کو تندرست نہیں رکھا؟ کیا ہم نے تجھ کو ٹھنڈا پانی نہیں پلایا؟

اس حدیث میں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ہر سامان عیش دیا ہے اس کے ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ گویا سورۃ المہکمہ انکشاف کی آخری آیت تَعْلَمُ لَكُمْ شَيْئًا لَيْدُمْ مِثْلُهَا عَنْ التَّعْلِيمِ کی تفسیر ہے۔ اس حدیث پاک میں دو باتیں سمجھائی ہیں۔

اول یہ کہ جس نعمت کی بابت سوال ہوگا اس کی حد کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ انسان کس قدر کفایت پسند ہوگا۔ اور اس بات کی کوشش کرے کہ جو کچھ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی میں صرف کرے۔

درد حساب سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ اس قسم اس کو ہر سمجھنا چاہیے کہ فراغت اور آرام سے بسر کرنے کا وسیع سا سامان میسر ہو، صحت جہانی اور ٹھنڈا پانی پینے کی دو نعمتیں ہیں جن کی بابت سوال ہوگا کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا اس وقت کچھ جواب نہ دیں پڑے گا۔ عموماً صحت جسمانی انکس کو عیش و عشرت و کمزوریوں کو دھانے، شہی گھارنے اور

مفلحوں کو چڑانے، آرٹ مار، دفا فریب سے پیسہ کمانے میں صرف کی جاتی ہے۔ اگر کوئی یہ جواب دے گا کہ میں نے تیرا دس ہونے صحت سے خوب لکھ کر اڑائے، خود دولت کمانی، دوا و عشرت دی، حاجتوں سے چھین چھین ایسا گھر بھرا اور وہ پہلے ہی کمزور تھے تو اس سے کہا جائے گا کہ کیا ہمارے رسولوں نے اور ہماری کتابوں نے تمہیں یہی کام لینا سکھایا تھا۔ اس وقت سوا بعضیوں بھانکنے کے اور کچھ نہ رہے گا۔

۲۔ ٹھنڈا پانی پینے کے وقت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ جنگل، بیابان میں انسان پیاسا ہو تو وہاں تاروں کی دولت بھی بے حقیقت ہے وہاں ٹھنڈا پانی ملے تو جان بچتی ہے ورنہ ایڑیاں رگڑ کر مرنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر جیب میں ہزاروں کے نوٹ اور بینک میں لاکھوں روپیہ جمع ہو لیکن پانی وقت پر نہ ملے تو سوا پریشانی اور غصہ کے اندر جڑ بھلا کھنے کے اور کچھ نہیں سوچتا۔ اگر زمین کا پانی خشک ہو جائے اور بارش نہ ملے تو چھٹی کا دودھ یاد آجائے، لینے کے دینے پڑ جائیں۔

قیامت کے دن ان نعمتوں کی بابت سوال ہوگا۔ اور آپس میں باتیں نہیں سے کام نہ چلے گا۔ ان کا جواب ثانی دنیا ہوگا۔ کہ پانی پی کر ہم نے کیا کام کیا اور اس کا درست جواب نہ دیں پڑا تو سیدھا جہنم میں جانا ہوگا۔ یہ باتیں منہ کی منہ ہیں حقیقت پر مبنی ہیں۔ اگر مرنا برحق ہے تو یہ بھی برحق ہے۔ شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ زندگی میں موت کی فکر کرنا اور صحت میں بیماری کی فکر کرنا دانشمندی کی علامت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جن نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی اس کی فکر آج کر لینی چاہیے۔ ورنہ کل ندامت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔

خدا کا دین

لاہور

جلد نمبر ۲۲ — شماره نمبر ۳۹

چار ہفت روزہ

شیخ الفیہ رحمۃ اللہ علیہ مولانا احمد علی تیسرا

مدیر مسئول

جانشین شیخ الفیہ

مولانا عبد اللہ سید انور

رئیس التحریر

مشاور اسلام حضرت مولانا مفتی محمود

مدیر

محمد سید رحمن علوی

ادارہ تحریر

مولانا محمد اسلم

زادہ الراشدی

ساحل کراچی

بدل شتاک

۴۰ —

۲۰ —

۱۰ —

ایک روپیہ

لالہ

شاہی

سرائی

نہایت

وقت کی سب سے بڑی ضرورت

ملکین گنبد خضراء

۲۲

جلد نمبر

سچی عقیدت و محبت ۱

نبی مکرم، رسول رحمت، شافع محشر، مہدنا ولد عدنان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے "جہاں اوداج" کے "تاریخ ساز" اور "فقیر انسان" اجتماع کے موقع پر رہ نورداران عشق و محبت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ،
 "میں قرآن و سنت جیسی دو بیش بہا نعمتیں تمہارے لیے پھونک کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لے رکھنا۔ اسی بات کی ضمانت ہوگی کہ تم جادۂ حق پر ہر یقین کرو کہ ان سے وابستگی ہوتے ہوئے گمراہی تمہارے قریب بھی نہ پیش کیگی۔"

کائنات کے اس سب سے بڑے محسن و مربی علیہ التحیہ والثناء نے یہ بات ارشاد فرمائی تو سامعین نے پتے پا نہ رکھی، محض باندھ ہی نہیں بلکہ علی دنیا میں ثابت کر دکھایا کہ واقعی انہیں ان مجروحہ دہائے رشد و ہدایت سے گہری وابستگی ہے اور وہ اپنی کو اپنے قلبی تشخص کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔

ان راہ حق کے مسافروں کا یہ طرز عمل رنگ لایا اور وہ اسی طور پر تہی دامن ہونے کے باوجود بھی ساری دنیا پر چھا گئے۔ اور عرب و عجم کا وسیع تر علاقہ ان کے زیر نگیں آ گیا۔ انہوں نے اللہ کی سر زمین پر اللہ کی حاکمیت کا جھنڈا گاڑا۔ بڑے سے بڑا منصب حاصل ہونے کے باوجود اپنے کو معاشرہ عام فرد سمجھا۔ ہر وقت اپنے آپ کو محاسبہ کے لیے عوام کی عداوت میں پیش رکھا۔ سادگی و قناعت کو زندگی کا شعار بنایا۔ خزانہ ملی کو ایک امانت سمجھا اور اس کے ایک پیسہ کو بھی بلا ضرورت خرچ نہ کیا۔ یہ سب کچھ قرآن و سنت میں گہرے غور و فکر کا نتیجہ تھا۔ ان کی زبانیں کلام الہی سے ترسیتی تھیں اور جو وہ پڑھتے اس پر غور کرتے اور عمل کی دنیا میں ایک مثالی انسان ہونے کا مظاہرہ کرتے۔ انہوں نے اپنے محسن و مربی کی زبان صداقت ترجمان سے جو سنا تھا جب

آیت کریمہ - ۲۴ فروری بعد نماز مغرب - دعوت عام ہے

اسلامی انقلاب

کیسے آئے گا؟

جانشین شیخ التفسیر حضرت مولانا عبدالحق عظیمی نور الدین برکات

دور دورہ ہو جائے گا۔

بعد از خلیفہ سونہ :-

ان بندوں کا حال

ساتھ ہی فرمایا - یَعْبُدُونَنِي لَا يَسْجُدْ كُونُوا شَيْئًا
کہ ان بندوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ محض میری بندگی و
عبادت کریں گے اور کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرائیں گے۔

اس وقت کا ماحول

جس زمانہ میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس زمانہ کے
ماحول سے عام طور پر لوگ واقف ہیں - یہ آیت کریمہ حبیب
عزیز کیا سورہ نور کی ہے اور یہ سورہ مدنی ہے - مکہ معظمہ
کی زندگی سے تو ہر کوئی واقف ہے کہ وہاں دُکھ ہی دُکھ
تھے لیکن مدینہ منورہ میں بھی ابتداء میں یہی صورت حال
رہی - یہودی طور پر اہل مکہ اور ان کے حلیفوں کی بار بار
کی چڑھائی اندرونی طور پر یہود مدینہ کی منافقانہ اور
شر پسندانہ روش، نتیجہ یہ تھا کہ مسلمان ایک قسم کی پریشانی
کا شکار تھے - ایسے میں اللہ تعالیٰ نے جو ماضی کی طرح
مستقبل کے حالات و واقعات سے نہ صرف یہ کہ آگاہ ہے
بلکہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، نے یہ وعدہ اور پیشین گوئی
نظر بہ ظاہر حالات ایسے نہ تھے کہ ایسا ہو جاتا لیکن خدا نے
بزرگ و بڑے جو کچھ فرمایا وہ ہو کر رہا - اور نبی کریم
علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ہی فتح مکہ کے بعد سورت
حال یکسر بدل گئی اور مسلمان ایک نئے دور میں داخل
ہو گئے -

ہمارے مولانا احمد سعید دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ جو

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ... فَأُولَئِكَ
هُمْ الْغَائِبُونَ ۝

جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی یہ سورہ نور کے ساتویں
رکوع کی آیت ہے - مقررہ سے قبل ترجمہ ملاحظہ فرمائیں
”وعدہ کریمہ اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں
ایمان لائے ہیں اور کہتے ہیں انہوں نے نیک کام،
ابنہ بعد کہ حاکم کر دے گا ان کو ملک میں
جیسا کہ حاکم کیا تھا ان سے انگوں کو اور جادو کیا
ان کو ان کے ڈر کے بدلے میں امن“ میری بندگی
کریں گے شریک نہ کریں گے میرا کسی کو، اور جو
کوئی ناشکری کرے گا اس کے پیچھے سو وہی
لوگ ہیں نافرمان - (حضرت شیخ الہند قدس سرہ)

تین وعدے

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے
تین وعدے فرمائے - پہلا یہ کہ جو ان میں کامل الایمان اور نیک و
تقویٰ سے سلیم دار ہوں گے ان کو حضور علیہ السلام کے بعد
حکومت و سلطنت دی جائے گی -

دوسرا یہ کہ جو دین ان کے بے پسند کیا جا چکا ہے
اس کو ان کے لیے جما دیا جائے گا -

تیسرا یہ کہ خوف دہراں کی جگہ امن و اطمینان کا

سبحان الہند کہلاتے ہیں نے بھی قرآن کریم کی خدمت سرخام دی۔ ترجمہ اور حاشی لکھے مرحوم اس موقع پر فرماتے ہیں:-
”یعنی اللہ تعالیٰ نے مجموعہ امت سے حکومت اور دین اسلام کے استحکام اور جہاد اور خوف کو امن سے بدل دینے کا وعدہ فرمایا اور چونکہ دشمنان دین کی متواتر اذیتوں سے پریشان ہو کر بعض صحابہؓ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ! کیا ہم ہمیشہ اسی طرح خوف زدہ اور پریشان رہیں گے یا کوئی زمانہ ہم پر ایسا بھی آئے گا کہ ہم امن پسے بہرہ ور ہوں گے اور مومن رہ کر زندگی گزاریں گے اور بھینچا رکھ دیں گے، اس پر شاید یہ آیت نازل ہوئی۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے یہ پیشین گوئی پوری فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے فوجات کا دور شروع ہوا اور خلفائے راشدین کے دور میں مسلمانوں کی حکومتیں کہیں سے کہیں پہنچ گئیں۔ یہاں تک کہ یورپ اور ایشیا بلکہ افریقہ کا بھی کافی حصہ ان کے زیر نگین ہو گیا اور دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے پسند فرمایا تھا وہ بھی بہت پھلا اور پھولا اور ہر چار طرف امن و امان کا دور آ گیا، بے خوف و خطر مسلمان ہر جگہ جلتے لگے۔“ (تفسیر القرآن ص ۵)

اس آیت کریمہ میں لفظ ”استحکات“ کا مفہوم حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی مرحوم واضح فرماتے ہیں:-

”یہ خطاب فرمایا حضرت کے وقت لوگوں کو یعنی جو ان میں اعلیٰ درجہ کے نبک اور رسول کے کامل متبع ہیں۔ رسول کے بعد ان کو زمین کی حکومت دی گئی اور جو دین اسلام خدا کو پسند ہے ان کے ہاتھوں سے دنیا میں اس کو قائم کرنے کا۔

گویا جیسا کہ لفظ ”استحکات“ میں اشارہ ہے وہ لوگ محض دنیوی بادشاہوں کی طرح نہ ہوں گے بلکہ پیغمبر کے جانشین ہو کر آسمانی بادشاہت کا اعلان کریں گے۔ اور دین حق کی بنیادیں جائیں گے، اور خشکی و تیزی میں اس کا سکہ بٹھلا دیں گے۔ اس

وقت مسلمانوں کو کفار کا خوف مرعوب نہ کرے گا وہ کامل امن و اطمینان کے ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہیں گے اور دنیا میں امن و امان کا دور دورہ ہوگا۔ ان مقبول و معزز بندوں کی ممتاز شان یہ ہوگی کہ وہ خالص خدائے واحد کی بندگی کریں گے جس میں ذرہ برابر شرک کی آمیزش نہ ہوگی۔ شرک جل کا تو وہاں ذکر کیا ہے شرک خفی کی ہوا بھی ان کو نہ پہنچے گی۔ صرف ایک خدا کے غلام ہوں گے۔ اسی سے ڈریں گے، اسی سے امید رکھیں گے، اسی پر بھروسہ کریں گے، اسی کی رضا میں ان کا جینا اور مرنا ہوگا۔ کسی دوسری ہستی کا خوف و دہراس ان کے پاس نہ پھٹکے گا نہ کسی دوسرے کی خوشی ناخوشی کی پروا کریں گے۔ (تفسیر عثمانی ص ۳)

تاریخی شہادتیں

یہ جو کچھ عرض کیا گیا اگر ان کے متعلق تاریخی شہادتیں اکٹھی کی جائیں تو ایک دفتر بھی ناکافی ہوگا لیکن کون ہے جو ان حقائق کو جھٹلا سکے کہ امن و اطمینان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ صنعا سے چلنے والی عورت کو کسی کا خوف نہ تھا۔ وہ بے دھرم راستہ طے کرتی تھی، لوگ زکوٰۃ کی رقم لے کر مارے مارے پھرتے تھے لیکن کوئی پینے والا نہ تھا، زلزلے آتے تھے تو مسلمانوں کے امیر کا درہ ان کو روکنے کے لیے کافی تھا۔ نیل کی روانی میں جو رکاوٹ پیدا ہو جاتی تھی کاغذ کے ایک رقعہ پر وہ جاری ہو جاتی ہے۔ الغرض جو اللہ نے فرمایا وہ صحیح ہوا اور ہو کر رہا۔ اور یہ سلسلہ مدتوں تک رہا۔ مسلمان بحر و بر میں پھیل گئے۔ اور ان کی عظمت و سطوت کے بجھڑے چار دانگ عالم میں لہرانے لگے۔ محض صحابہ کے دور میں نصف دنیا ان کے زیر نگین ہو گئی۔

لیکن آہ!

کہ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ صورت یکسر تبدیل ہو گئی حکومتیں چھن گئیں۔ پھر خوف و دہراس کا دور دورہ ہو گیا۔ پھر بے اطمینانی و بے چینی نے ڈیرے ڈال دیے۔ معاشی زبوں حالی اور معاشرتی افراطی نے سارے معاشرے کو اپنی پمیت میں

لے لیا۔

سوال یہ ہے

کہ ایسا ہوا تو کیوں؟ کیا وہ خدا جو فرعون اور فرعون قوتوں کے مقابلہ میں نہنے بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرما سکتا ہے اور اس نے غلبہ عطا فرمایا بھی، جس نے عمرو اور عمرو قوتوں کے مقابلہ میں اپنے تلبیل علیہ السلام کو عزت و جاودا بخشیں۔ جس نے مکہ و مدینہ کی قبرانی طاقتوں کے مقابلہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پریشان حال اور نہتے رفقاء کو غلبہ طاقت، عطا فرمائی، عزت و کامرانی نصیب فرمائی اور تمام ضنا و دید باطل کو فتح مکہ کے دن ان کے حضور مجرمانہ کھڑا کر دیا۔ وہ خدا اب اس دنیا میں موجود نہیں؟ یا وہ اپنا وعدہ بھول چکا ہے؟ یا اس نے اپنے وعدے کو پورا کرنے میں تھکتا کیا ہے؟

حاشا و کلا ایسا نہیں۔ خدا کے بزرگ و برتر اب بھی ہیں بلکہ وہی تو ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے باقی تو سب کچھ فنا ہونے کے لیے ہے اور ہو رہا ہے خدا اپنا وعدہ اور اپنی بات کو بھولتا نہیں، وہ تھکتا نہیں کرتا تو پھر ایسا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟

آج مسلمان بے اطمینان کا کیوں شکار ہے۔ آج اس معاشرہ میں ظلم و زیادتی، فسق و فجور، زندی بازے، شراب نوشی، قتل و غارت گری کیوں ہے؟ اس معاشرہ میں ناز جویں کی محتاجی چہ معنی دارد؟ اور تن ڈھانپنے کے کپڑے اور سر چھپانے کی جھوپڑی کیوں غائب ہے؟ اس کا جواب ہمیں اپنے نہاں خانہ و ماخ میں تلاش کرنا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی **اِسْتَلَفْتِ کَلْبَکَ** ہمیں دل سے پوچھنا ہوگا؟

سو جب دل سے پوچھیں گے تو جواب ملے گا کہ اللہ کا وعدہ،

ایمان والوں سے تھا، اعمال صالحہ کی دولت سے بہرہ ور لوگوں سے تھا، محض اس کی عبادت و بندگی کرنے والوں سے تھا۔

لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری زبان پر کلمہ ہے پر

دل نور ایمان سے خالی ہے۔ اعمال صالحہ کی برکات سے معاشرہ خالی ہو چکا ہے اور ایک خدا کی جگہ ”دسیوں“ کی پرستش ہو رہی ہے۔ آج نماز رخصت ہے، روزہ کی خیر نہیں، زکوٰۃ ندارد، حج کی چھٹی، صداقت، دیانت، انصاف، یتیم پروری، محتاجوں اور مساکین کی خبر گیری، مزدور کے حق کی ادائیگی، کسان کو اس کا حق دینا، طلبہ کی صحیح تعلیم و تربیت، گاہکوں سے انصاف برتنا وغیرہ ذالک۔ جتنے ہمارے امتیازی اوصاف تھے وہ تلاش کریں کہاں ہیں؟ آج پورا معاشرہ ظلم، نا انصافی، بددیانتی، جھوٹ، بے راہروی، فحاشی و عربانی کا شکار ہے۔ یتیم کا گلا کاٹنا، بیوہ کی اورھنی تک چھین لینا، غنڈہ گردی پر فخر کرنا، قص و سرود سے دل بہلانا جیسے امراضِ جہیثہ ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح غارت کر چکے ہیں۔

ہر طاقت والے کے سامنے ہماری جبین نیاز جھکتی ہے۔ اس کے باوجود کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ طاقت وقتی ہے؟ ایسے میں حکومت و سلطنت کا وعدہ، دین کے جوار کا وعدہ اور امن و اطمینان کا وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ یہ وعدے تپ پورے ہوں گے جب ہمارے اندر انقلاب آئے گا۔

عزیزانِ مکرم!

پاکستان کے بنائے جانے کا مقصد ہی خدا کے دینے کی سر بلندی تھی لیکن یہاں سب کچھ ہوا، دین سر بلند نہ ہو سکا۔ اس کی ہمیں شدید سزا ملی کہ ہم ملک کے نصف حصہ سے ہاتھ دھو بیٹھے لیکن ہماری بد بختی کا یہ عالم ہے کہ جن کی شرارتوں اور سازشوں سے ہم یہاں تک پہنچے۔ انہی کو ہم نے گردن پر مستط کر لیا۔ اب وقت ہے کہ ان کو گردن سے اتار پھینکیں اور ایسا کہ ان کی نسل و قبیلہ کے کسی فرد کو آئندہ کے لیے اس قسم کا موقع نہ ملے، یہ دفن ہو جائیں اور ہمیشہ کے لیے ان کا نام و نشان مٹ جائے اور یہ خدا کے باغی، ملت کے ڈاکو اور اغیار کے پرستار اپنے آغاز کو پہنچ جائیں۔

اسی منزل کے حصول کے لیے مدت مقدم ہوئی، ایک پرچم نئے، ایک نشان اپنایا گیا ہے جو ”ہل“ ہے جو بقول مفتی محمود آبادی کی علامت ہے۔ اب فرزندانِ ملت کا فرض ہے کہ وہ اس موقع کو ہاتھ سے گولے بغیر جرات و استقامت کے ساتھ آگے بڑھیں اور ظلم کے ایوانوں کو تہ و بالا کر کے امن کی کھیتی کو سرسبز کر دیں۔ خدامت

تاریخ کو علم ہو چکا ہو گا کہ جانشین شیخ التفسیر حضرت مولانا عبدالرشید انور زید مجدہم امیر جمعیۃ علماء اسلام پنجاب و جماعتوں کے قومی اتحاد کی طرف سے لاہور حلقہ ۱۷ سے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑ رہے ہیں۔

حضرت مولانا کی انتخابی مہم کے سلسلے میں پہلا جلسہ ۳۰ جنوری سنہ ہجرت ۱۴۰۲ء کے بعد نماز ظہر لائٹ سبھانے خانے اندرون شیر اوالہ گیٹ منعقد ہوا۔ اس جلسہ کے صدارت حضرت مولانا غلام علی ادکاری صدر جمعیۃ یو۔ پی پنجاب نے کی اور مولانا عبید اللہ انور کے علاوہ مولانا فیض القادری (پی۔ ڈی۔ پی) قاری عبد الحمید (بے۔ پی۔ پی) مزدور رہنما طاؤس خان، طالب علم رہنما سلیمان کھوکھڑ اور زریں عباسی نے بھی خطاب کیا جبکہ سید امین گیلانی اور شاعر انقلاب حبیب جالب نے منظم کلام پیش کیا۔ جالب صاحب نے دوسرے کلام کے علاوہ مولانا کے منقولات اپنی تازہ نظم سنا کر مجمع کو لوٹ لیا۔ وہ اشعار پیش خدمت ہیں

(ادارہ)

عبید اللہ انور

محبت کا پیکر، شرافت کا مظہر

سخن اس کا شیریں حیا اس کا جوہر

ہے سب کی نظر میں ہے سب کی زبان پر

عبید اللہ انور، عبید اللہ انور !

جگر بند احمد علی، جانِ جاں ہے

عبید اللہ سندھی کا زندہ نشان ہے

زمین ہے عدو اور وہ آسمان ہے

یہی ذکر ہر سو، یہی بات گھر گھر

عبید اللہ انور، عبید اللہ انور !

وہ قیدِ ستم سے چھڑائے گا ہم کو

وہ فرعونیت سے بچائے گا ہم کو

انوث کا راستہ دکھائے گا ہم کو

ڈرے جس سے شاہی وہ مردِ قلندر

عبید اللہ انور، عبید اللہ انور !

اٹھو خوابِ غفلت سے لاہور والو !

کرو حق کی پہچان روشن خبیالو !

ورندوں سے انسانیت کو بچالو

ہمارا ہے قائد، ہمارا ہے رہبر

عبید اللہ انور، عبید اللہ انور !

انقلاب

اسوہ حسنہ کی روشنی میں

گائے گائے باز خواں :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
إِنِّي أَسْأَلُكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ
وَالْجَنَّةَ الْبَرَّةَ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ
وَجْعَلْ لَهُمْ جَنَّاتٍ
وَعِلْيَةً لَّهُمْ

أَمَّا بَعْدُ

بِإِذْنِ رَبِّكَ

تھیں۔ تمام ملک میں کوئی نظام حکومت نہ تھا ہر قبیلہ دوسرے
قبائل سے عیلیدہ زندگی کے اصول و قوانین رکھتا تھا۔ مذہب
میں بہت پرستی کا عنصر غالب تھا۔ ہر قبیلہ اور ہر گھرانے کا
عیلیدہ بت تھا اور خدا کا وہ گھر جو اس دنیا کا پہلا عبادت
گاہ تھا۔ تین سو ساٹھ جوتوں کا مسکن بن رہا تھا۔ جس کے
گرد اہل عرب ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔

عرب کے شعراء اپنے گھرانے
کی عورتوں سے اپنی بدکاریوں
کا تذکرہ اپنے اشعار میں کیا
کرتے تھے۔ اور میلوں میں
بڑے بڑے مجھوں کے سامنے
اپنی بے حیائیوں کا قصہ مزے
لے لے کر بیان کرتے۔

حضرت انور کی ایشیا پریشہ جات

ایسے تاریک ماحول میں پیدا ہو
کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے علم جہاد و انقلاب بلند فرمایا
آپ نے ایک گروہ نہیں بلکہ
تمام عالم کے خلات جدوجہد
کا اعلان کیا ایک ایسے ملک
میں جہاں لے دے کر دوچار
افراد فطرت یلبدہ کے حامل
تھے آپ نے گنتی کے چند برسوں
میں صحیح انبیال اور جوش عمل
رکھنے والوں کا ایک ایسا

حضرت الامام لاہوری قدس سرہ
کا ایک مطبوعہ مضمون جس کا عنوان ہے
انقلاب امت : اسوہ حسنہ کی روشنی میں !
مید رسالہ ۱۳۵۸ھ میں شائع ہوا۔ اس
وقت پاکستان نہیں متحدہ ہندوستان تھا۔ اب
جب کہ یہ صدی ختم ہونے والی ہے اور اس مضمون
کو شائع ہونے پر چالیس سال ہو چکے ہیں اس
کے مندرجات جوں کے توں ہیں ہندوستان
کے بجائے ”پاکستان کو چھین تو مسائل جوں کے
توں نظر آئیں گے اور ان کا حل آج بھی وہی
ہے جو کل تھا۔ یہ اور دنیا بابت تحفہ پیش
خدمت ہے۔ “ علوم مدنیہ خدام الدین

حضرت الامام شیخ النبی مولانا احمد علی لاہوری

قدس سرہ العزیز

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب اس دنیا میں تشریف لائے
مشرق و مغرب میں جہالت کی
تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ عالم انسانی
تو بہتات کے گڑھے میں گرا ہوا
تھا۔ خدا اور انسان کے درمیان
ہزاروں طرح کے حجابات و موانع
حائل تھے۔ کمزور و ناتوان انسان
کو مناظر قدرت میں مختلف
خلاق نظر آتے تھے سرزمین
عرب میں انسان انسان کے
خون کا پیاسا تھا۔ شاعری کے
سوا اہل عرب کا کوئی علمی شغل
نہ تھا۔ لوٹ مار چوری اور
ڈاکہ زنی ان کے روزمرہ کے
مشاغل تھے۔ بد اخلاقی فحش
گوئی ان کی پسندیدہ چیزیں

مبارک مسیحی کا نتیجہ یہ تھا کہ نسل انسانی نے بد اخلاقی کے تاریک گڑھے سے نکل کر محسن اخلاق و عمل کی شاہراہ پائی۔ بد عمل نیک عملی میں تبدیل ہو گئی۔ دشمنی۔ بغض و حسد اور غلاو رکھتے والے آپس میں بھائی بھائی بن گئے وہ جو ہر پتھر کو پلو جتے اور ہر چھٹ پر سر نیاز جھکا دیتے تھے۔ اب سوائے خالق ارض و سما کے کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرتے تھے۔ چوری۔ زنا۔ جوا۔ اور ڈاکے کے عادی مجرم اعلیٰ ترین اخلاق کے حامل بن گئے۔ پتھر کے ٹکڑوں کو مجروح کرنے والے دشمنی عرب عقل و فکر کے علمبردار تہذیب و تمدن کے حامل علوم و فنون کے سرپرست بن گئے۔

ایک فرد بشر کا اپنے مین حیات میں اس قدر عظیم الشان انقلاب پیدا کر دینا ایک ایسا بے نظیر کارنامہ ہے کہ اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ اسی لیے ون وڈ ریڈیہ اعزازات کرنے پر مجبور ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تاریخ عالم پر کسی ایک فرد کے وسیع اثر کی سب سے بڑی مثال پیش کی۔

مسلمانان ہندوستان کی حالتِ ناز

آج ہندوستان کی سرزمین میں اسلام اور مسلمان جن کمپرسی کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ابتدائے اسلام کی یاد تازہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین حق عالم انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے پیش فرمایا وہ جہالت و توہم بدعت و شرک کے تہ بہ تہ حجابات میں مستور و محجوب ہو رہا ہے۔ آج خدا کی مسجدوں میں ماسوا اللہ کی یاد پر اصرار ہوتا ہے۔ آج اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر غیر اللہ کی چوکھٹوں پر سر جھکانا باعثِ فخر خیال کیا جاتا ہے علوم و فنون میں۔ تہذیب و تمدن میں۔ اجتماعی زندگی کے ہر شعبہ اور قومی حیات کے ہر درجہ میں مسلمان ہمایہ قوموں سے پیچھے جا رہے ہیں عزت و افلاس، بد اخلاقی و بے حیائی کے کاموں میں وہ کسی قوم کو سبقت لے جانے نہیں دیتے۔ توہمات اور رسوم باہت ان میں جاری و ساری ہیں۔ بدعات و فتن کا دور دورہ ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

ایسے تاریک ترین دور بدعات و فتن میں اگر کوئی چیز شعل راہ بن سکتی ہے تو وہ اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج جو لوگ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوں گے۔ وہ یقیناً موجودہ

گروہ تیار فرمادیا جس نے پہلی صدی ہجری کے اندر اندر اسلام کا نام ایسا۔ یورپ اور افریقہ کے براعظموں میں پھیلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر آپ کی وفات تک کی تیس برس کا زمانہ ہے۔ اس مختصر عرصہ میں آپ نے مومنین کی ایک متحدہ جماعت تیار کی جو اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا کی کسی قہرمانی طاقت سے مرعوب نہ ہو سکتی تھی جن کے دلوں کو دنیا کی کوئی دلکشی اور زندگی کی کوئی دلچسپی اپنی طرف مائل نہ کر سکتی تھی۔ جو بیوی بچوں کی محبت اور دوست احباب کی رفاقت کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ کے دین کے قیام کی راہ میں ہر ایثار اور قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہتے جو حق و صداقت کی راہ میں کسی تکلیف کو ناقابلِ برداشت نہ سمجھتے اور جنہیں اس خوشنما دنیا کی کوئی دلچسپی عاصیہ آخرت سے بنیاد نہ بنا سکتی۔

تحریک انقلاب میں رکاوٹیں

ظلمت آباد عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام دنیا کے خلافت علم جہاد و انقلاب بلند کیا تو تمام عرب آپ کا دشمن ہو گیا۔ مکہ کی تمام آبادی آپ کی مقدس آواز کو اپنے طوفان بے تیزی میں گم کر دیئے پر آمادہ ہوئی آپ کی اپنی قوم کے افراد آپ کے بدترین دشمن بن گئے آپ کو طرح طرح کی ایذا ایس دی گئیں۔ آپ کی راہ میں مادی و معنوی کا نٹے پھانٹے گئے۔ ہمت شکنی اور حوصلہ فرسائی کے تمام حربے آپ کے خلافت استعمال کئے گئے اور جب ان میں سے کوئی چیز بھی آپ کو راہ حق سے منحرف نہ کر سکی تو میر آپ کے سامنے دنیا کی نعمتیں اور دلچسپیاں پیش کی گئیں۔ لیکن آپ کے حق آگاہ قلب کو یہ چیزیں متاثر و مرعوب نہ کر سکیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار کامیابی

حالات کی اس نامساعدت اور ماحول کی اس عدم مطابقت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲۳ سال کے اندر ۱۲ لاکھ مربع میل میں پھیلے ہوئے ریگستان کے منتشر جنگو۔ جابل۔ سرکش غیر متعین۔ ہمیشہ آپس میں لڑتے والے قبائل کو دِل اور تار اور ریڈیر اور پدیس کی مدد سے بغیر ایک مذہب۔ ایک تہذیب۔ ایک قانون اور ایک نظام حکومت کا تابع بنا دیا۔ آپ کی

اسلامیان ہند کے تاریک حال کو دوش مستقبل میں تبدیل کر سکیں گے۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس حیات کے مطالعہ سے زیادہ نسل انسانی کی مصیبتوں کا اور کوئی علاج نہیں۔ گذشتہ ۱۴ سو برس میں جب کبھی کسی صاحب عزیت نے دنیائے اسلام کے اندر انقلاب پیدا کیا تو اس کا طریق کار منہاج نبوت سے مستعار لیا گیا تھا۔ اور سنت نبوی علیہ صا جہا الصلوٰۃ والسلام سے روگردانی کرنے والوں نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے کبھی کوئی کار نمایاں سر انجام نہ دیا۔

لہذا ہم مسلمان ہند پر آج لازم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو اس نکتہ نگاہ سے مطالعہ کریں کہ وہ کون سی اوصاف حمیدہ تھیں جن کی وجہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام دنیا میں اس قدر عظیم انقلاب پیدا کرنے میں کامیاب رہے۔

سید الانبیاء کی سیرت کے دو پہلو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے ایک تعلق باللہ اور دوسرا تعلق بالخلوقات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں تعلقات اس خوبی و کمال کے ساتھ قائم ہوئے کہ آپ ایک آئینہ دل رہنا ادا قائم ثابت ہوئے۔

پہلا تعلق باللہ

قرآن و حدیث کا مطالعہ اس حقیقت کو بخوبی واضح کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اللہ تعالیٰ کا خوف اس حد تک جاگزیں تھا کہ آپ کی آنکھوں سے اکثر آنسو بہتے دیکھے جلتے تھے اکثر صحابہؓ نے آپ کو بچہ سے کی حالت میں روئے ہوئے اور آہ و زاری کرتے ہوئے دیکھا۔ اور آپ نے لوگوں کو بھی یہی تاکید فرمائی کہ ہننا کم اور رونا زیادہ چاہیے۔ جب کہ قرآن مجید کا ارشاد موجود ہے

فَلْيُحْكَمُوا قَلِيلًا وَلَا يَكْثُرُوا كَثِيرًا (التوبہ: ۸۶)

ترجمہ:- پس انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم اور رونا زیادہ

اور پھر اسی کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر بھر مرعوب و متاثر نہ کر سکی۔ غور انداز کے اس واقعہ کو یاد کرو کہ کسی طرح جبہ سر رسول اللہ کبھری کا وہ عالم جاری ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں پناہ گزین ہیں۔ ساتھ سولے ایک ”یار غار“ کے کوئی اور موجود نہیں۔ باہر ہر طرف دشمن آپ کی تلاش میں آپ کے خون کے پیاسے پھر رہے ہیں۔ اس خوف و ہراس کے وقت بھی آپ کے دل پر دشمنوں کا کون خوف نہیں اس لیے کہ جس دل میں خدا کا خوف اور اس کا جلال نمایا ہو اس دل میں ماسوا اللہ کا خوف راہ نہیں پاسکتا۔ اس لیے آپ کی زبان فیض ترجمان پر یہ الفاظ قرآنی جاری ہوتے ہیں:-

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (التوبہ: ۴۰)

ترجمہ:- غم مت کرو بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اسی طرح اُمد کے میدان میں جب مسلمان حوصلہ ہار کر میدان سے ہجاک رہے تھے تو قرآن شاہد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی میدان میں دشمن کی تیاریوں اور نیزوں کے درمیان کمال استقامت و پامردی کے ساتھ کھڑے اپنے ساتھیوں کو پکار پکار کر واپس بلا رہے تھے۔ دشمن کی غارت اور ہزیمت آپ کے دل پر رانی کے برابر بھی اثر نہ کر سکی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب مبارک میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس قدر رچی ہوئی تھی کہ آپ فرمایا کرتے:-

وودت انی اقتل فی سبیل اللہ۔ ثم احيی

ثم اقتل ثم احيی ثم اقتل (البخاری)

ترجمہ:- میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں (جہاد کرتا ہوں) شہید ہو جاؤں اور پھر زندگی پاؤں پھر شہید ہوں پھر زندہ ہوں اور پھر شہید ہو جاؤں۔

ظاہر ہے کہ یہ راہ خدا میں بار بار جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے کا شوق خالق کائنات کی محبت کی وجہ سے تھا۔ اور جب محبت الہی کا یہ حال ہو تو پھر دل میں دنیا کی کسی نعمت کا شوق سمانا محال ہے یہی وجہ ہے کہ جب عقبہ بن ربیعہ قریش کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اگر آپ کو کسی بڑے گھرانے میں شادی کا شوق ہو یا دولت کا ذخیرو مطلوب ہو تو یہ سب کچھ مہیا کیا جاسکتا ہے۔ اور اگر آپ چاہیں کہ آپ کو نئے کی ریاست مل جائے

حسن اخلاق

آپ کی ذات والا صفات میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اکمل و اتم موجود تھیں جو انسانیت کا جوہر بنے چنانچہ قرآن حکیم کا ارشاد ہے :-

وَلَا تَكُنْ لِعَٰلِیٰ خَلْقٍ عَظِیْمٍ (النون ۴)

ترجمہ :- (اے رسول !،) آپ بلاشبہ اخلاقِ فاضلہ کے بہت بلند درجہ پر فائز ہیں۔

دیانت و امانت ایفاء عہد اور پاس وفا۔ پابندی اوقات اور استقامت و استقلال۔ صبر و رضا۔ ہمت و شجاعت۔ عدل و انصاف۔ کون سی اچھی چیز تھی جس میں آپ کو کمال حاصل نہ تھا اور جس سے آپ کے بدترین دشمن بھی واقف نہ تھے۔ آپ کنواری لڑکیوں سے زیادہ باحیا۔ بیماروں کے جزیرہ گیر بیواؤں اور یتیموں کے دستگیر۔ کمزوروں اور ناتوانوں کے معین و مددگار تھے۔ غرباء و مسکین۔ مسافر اور بے یار و مددگار انسان آپ کے فیضِ کرم سے دلشاد ہوتے پیاسی روئیں آپ کے در پر آکر تشنہ کامی سے نجات حاصل کرتیں۔

حسن سلوک

رَسُولُ اللہ کا سلوک ایسا تھا کہ ایک بار کی ملاقات سے دشمن

بھی دوست بن جاتا۔ خویش و اقارب سب آپ پر بانیں نذا کرتے گئے۔ دستِ احباب نے اپنے گھر بار آپ کے اٹنے اٹارے پر ما دیئے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے اس حسن سلوک کا ذکر خیر قرآن حکیم ان الفاظ میں کرتا ہے۔

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ نَتَّبِعُہٗمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِیظَ الْقَلْبِ

لَا لَفَضُوا مِنۢ حَوْلِکَ (آل عمران - ۱۵۸)

ترجمہ :- پس یہ اللہ کی (بڑی ہی) رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ سخت مزاج اور سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد جمع نہ رہتے۔

آپ اپنے رفقاء کار کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور محبت کا

تو یہ بھی ہو سکتا ہے بشرطیکہ آپ اپنی مبلغانہ مصروفیتوں سے باز آجائیں تو آپ کی طرف سے جواب دہی اعلان حق تھا۔ جس کو دبانے کے لیے دنیا کی تمام نعمتیں آپ کے قدموں میں ڈالی جا رہی تھیں۔

آج بھی جو شخص مسلمانوں میں مطلوبہ انقلاب پیدا کرنا چاہتا ہے اسے چاہیئے کہ اپنے دل کو خدا کی محبت سے معمور اور اسی کے خوف سے لبریز کرے۔ پھر نہ اسے کوئی ماسوا اللہ کی قوت مرعوب کر سکے گی۔ اور نہ کوئی دنیاوی دلچسپی اسے اپنی طرف مائل کر سکے گی۔ اور یوں وہ اپنے مقاصد عالیہ کے حصول کی راہ میں ہر آسانی مہیا اور ہر دشواری معدوم پائے گا۔

دوسرا تعلق بالمخلوق

آئیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے دوسرے پہلو پر نظر ڈالیں سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے یہ ہے کہ آپ کے دل میں اہل دنیا کی تدر دانی کا خیال کبھی نہ آیا۔ آپ نے دنیا والوں سے کبھی کسی ستائش و آفرین یا انعام و مزد کی خواہش ظاہر نہ فرمائی۔ آپ نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیا۔ دنیا والوں کو خوش کرنے یا ان سے کچھ معاوضہ پانے کے لیے کبھی کچھ نہ کیا۔

قُلْ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْہِٗٓ اَجْرًا (الانعام - ۱۱)

ترجمہ میں اس (نعمت) پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں۔

قُلْ مَا سَأَلُکُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَہُوَ لَکُمْ اِنْ اَجَرِیْٓ اِلَّا عَلَی اللّٰهِ وَہُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَہِیْدٌ (الباقہ)

ترجمہ :- (اے رسول !،) کہہ دیجئے کہ میں تم سے

(اپنی خدمت کا) کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ مجھے اجر دینا تو

اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے

لوگوں فرماتے ہیں کہ وہ ہے اس کے گمراہ ہمیشہ آپ کی طرف
مال رہتے۔ وَالْحَقُّ يَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (الحق-۸۸)
ترجمہ: ان مومنوں کے لیے اپنا بارو جھکائے رکھ۔

فصل دکر م سے آپس میں جانی بجائی بن گئے
آپ ہمیشہ اپنے اہل خانہ اور ہمایوں سے اچھا سلوک
کرنے کی تاکید فرماتے۔ آپ کا ارشاد ہے:-
”خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ سَلَاهُمْ“

عفو و درگزر

جب کسی آپ کے رفتار سے غلطی سرزد ہو جاتی آپ
درگزر و عفو سے کام لیتے۔ بجز حالات مجبوری جب کہ سزا
دینا ناگزیر ہوتا۔ مذمت و پشیمانی کا اظہار کرنے والے گنہگار
آپ کے فیض و کرم سے فیضیاب ہوتے۔ قرآن حکیم کا ارشاد
ہے:-

ترجمہ:- تم میں سے جلا آدمی وہ ہے جو اپنے گمراہ
والوں سے اچھا سلوک کرتا ہے۔
یعنی تم میں سب سے اچھا وہ آدمی ہے جو اپنے
گمراہوں سے اچھا سلوک کرتا ہے۔

تنظیم قومی

یہ ارمان عیدہ تئیں جن کے باعث دنیا حضور مولا السلام
کے گرد شمع مارا فدا ہونے کے لیے جمع ہوئی۔ اہل عرب
نوح در جوق آتے اور آپ کی قیادت میں راہِ خدا میں
سی و بدو جہد کرتے۔ جان و مال کی کوئی ایسی قربانی نہ تھی جو
اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے۔ دنیا کی کوئی مصیبت
نہ تھی جو وہ لوگ یہ خندہ پیشانی برداشت نہ کرتے۔ یہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ بدک ہی تھی جس سے
متاثر ہو کر لوگ راہِ خدا میں بخوشی بائیں فدا کرتے۔ پھر ایسے
ہی لوگوں کی تعریف میں احسان ایزدی ہوا کہ:-

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ
فِي الْأَمْرِ (آل عمران- ۱۵۹)

ترجمہ:- پس ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیے اور
ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب فرمائیے۔ اور ہر
سوال میں انہیں مشاورت میں اپنا مشیر بنائیے۔

اتحاد و اتفاق

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسامی حسہ سے مسلمان ایک
جان ہو کر رہتے۔ آپس میں گروہ گروہ ہو کر نہ رہتے۔ حضور
عیدہ السراۃ والسلام کی کوششوں سے اللہ تعالیٰ نے ان میں
مورث و اخوت کا وہ جذبہ بے پناہ پیدا کر دیا کہ وہ ایک
ایسی سپردہائی ہوں دیو کہ مالہ جو کئے جسے وارث نام
کبھی متزلزل نہ کر سکتے تھے۔

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ
قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ط
ترجمہ:- اور ان لوگوں کو بشارت دیدیجئے یہ مصیبت
آتی ہے تو پکارا مٹتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لئے اور
ہم کو بالآخر (مرکز) اس کی طرف لوٹنا ہے۔

وَأَنْصَبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّوا ذَاكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَكُمْ فَاصْبِرُوا
بِنِعْمَةِ اخْوَانَا (آل عمران- ۱۰۴)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے
قرن اول کے مسلمانوں سے جو معاہدہ کیا انہوں نے بخندہ پیشانی
اسے پورا کیا۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آپ نے تنظیم قومی
کی جو شال پیش کی اور مہاجرین و انصار نے اس نظام کو جس طرح
چلایا۔ اس کی شال تاریخ انسانی پیش کرنے سے عاجز ہے۔
ایک ایک مہاجر مسلمان کو ایک ایک انصاری مسلمان کا مانی نادیا گیا۔

ترجمہ:- اور سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوط
پکڑ لو۔ اور جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کی وہ
نعمت یاد کر کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن
تھے تو اس نے تمہارے درمیان الفت ڈال دی اور تم اس کے

کے مسلمان باوجود اس کے کہ ان کی تعداد نوکر رہے اس وقت ذلت و تباہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ کثرتِ تعداد ان کو ہسیہ قوموں کی دست برد سے بچانے کے کام نہیں آتی۔ اس سلسلہ میں قرآنِ مجید کا ارشادِ اطاعتِ اولی الامر کی نافرمانی اور آپس کی بھڑت قوم کو تباہ و ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں اس موضوع پر ایک جگہ ارشاد ہوا تھا کہ :-

وَاطِيعُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَنَازَعُوا فِي شَيْءٍ وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ يَمُوتُونَ وَهُمْ قُلُوبُهُمْ غَائِبَةٌ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
رَبِّكُمْ (الأنفال - ٢٤)

ترجمہ : اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کرو۔
اور آپس میں جھگڑے پیدا نہ کرو (اس لیے کہ ایسا کرنے سے)
تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری رندگی ہوئی) ہوا اُکھڑنے کا اندیشہ
ہے ؟

یعنی آپس میں جھگڑے پیدا نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تہبہاری
ہندسی ہوئی ہوا اکھڑ جائے گی۔

جماعت اسلامی میں رخصۃ انازی پیدا کرنا یا اس سے علیحدگی اختیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک ناقابل معافی جرم تھا۔ یہاں تک کہ ایسا کرنے والا شخص عمر بھر نمازیں پڑھتا رہا ہو۔ حج کرتا رہا ہو۔ روزے رکھتا رہا ہو۔ پھر بھی آپ نے اسے خارج از دائرہ اسلام ہی قرار دیا۔

اب یہ بات قابلِ غور ہے کہ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب ہدایت یہ کہتی ہے کہ آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو۔ اس لیے کہ ایسا کرنے سے تمہارے دلوں میں بزدلی پیدا ہوگی۔ دوسری جگہ وہی کتاب ہدایت بتاتی ہے کہ جنگِ اُمد میں مسلمانوں نے آپس میں اختلاف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جنگ میں ناکام ہوئے۔

حَتَّىٰ إِذَا فُشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأُمُورِ وَعَصَيْتُمْ

ترجمہ :- یہاں تک کہ تم بزدل ہو گئے اور آپس میں جھگڑا کرنے لگے ایک معاملہ میں اور نافرمان ہو گئے۔

اور بھائی ایسا کہ انصاری کے گھر میں اگر دو چار بایاں تھیں تو اس نے ایک اپنے لیے رکھ لی اور ایک اپنے مہاجر بھائی کو دیدی۔ دوسرے کے گھر میں اگر دو لکھات تھے تو اس نے ایک اپنے لیے رکھ لیا اور دوسرا اپنے مہاجر بھائی کا نذر کر دیا۔

اس جماعت بندی سے مسلمانوں میں قوت پیدا ہوئی اور وہ دنیا کی قہرمانی قوتوں سے مقابلہ کرنے کے قابل ہو گئے۔ جماعت میں نا اتفاقی اور تخریب پیدا کرنے والی قوتوں کو مٹا دیا گیا۔ اس لیے کہ نا اتفاقی سے قوم میں انتشار اور پھر کمزوری اور بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ جس کے بعد قوم کی تباہی کا ایک بہت ہی آسان مرحلہ باقی رہ جاتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا یہ ایک بڑا ہی روشن پہلو ہے کہ آپؐ نے مسیحوں کو تسک بالاباب کا سبق دیا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی کشمکش میں کامیابی جدوجہد اور سعی و جہد و دو کرنے والوں کو حاصل ہو سکتی

ہے۔ جہادِ زندگی میں وہی بامراد و کامران رہیں گے۔ جو اسبابِ جہاد سے تمسک کرتے ہیں۔ جو اپنے بازوؤں میں طاقتِ دلوں میں ہمت اور پہلو میں ساز و سامان رکھنے والے ہیں۔ دنیا میں عزت۔ حکومتِ آزادی اور ہر طرح کا فلبہ انہی کے لیے ہے۔ جو جماعتیں کامیابی کے اصولوں پر کار بند نہیں وہ جہادِ زندگانی میں ناکام و خاسر رہتی ہیں۔

اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم میں اس امر پر خاص زور دیا گیا تھا کہ جو جماعتیں دنیا میں عزت و آبرو کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں۔ انہیں اپنی حفاظت کا سامان ہر وقت مہیا کرنا چاہیے۔

واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم (الأنفال ۴)

ترجمہ ۱۔ اور دشمنوں کے لیے ہر وہ قوت جس کی تمہیں استطاعت ہو جمع رکھو۔ جیسا کہ بندے ہوئے تیار گھوڑے تاکہ تم اس سے اللہ تعالیٰ کے اور اپنے دشمن کو ڈراکو۔

اس اصولی حکم کی نافرمانی کا آج یہ نتیجہ ہے کہ ہندوستان

درمیان دھڑک رہا ہے۔ اور پھر جو کچھ تو فیصلہ دے گا، اس سے ان کے دلوں میں کوئی تلخی کا احساس بھی پیدا نہ ہو۔ اور وہ اس فیصلہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ جیسا کہ حق ہے۔

اسی طرح سورہ مائدہ کے رکوع سات میں ایک ہی قسم کے الفاظ تین مرتبہ یوں دہرائے گئے ہیں۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (المائدہ: ۴۴)
ترجمہ:- جو لوگ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر فیصلہ کرتے ہیں بلاشبہ وہ کافر ہیں۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (المائدہ: ۴۵)

ترجمہ:- جو لوگ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر فیصلہ کرتے ہیں بلاشبہ وہ ظالم ہیں۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (المائدہ: ۴۵)

ترجمہ:- جو لوگ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر فیصلہ کرتے ہیں بلاشبہ وہ فاسق ہیں۔

ان تمام آیات قرآنی سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان حدود الہیہ کی پابندی اور قانون الہی کی فرمانبرداری کا نام ہے۔ اور ان حدود سے تجاوز اور اس قانون کی نافرمانی کفر، ظلم اور فسق ہے۔

اور پھر یہ چیز بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ احکام الہی کی

پابندی سے جو فوائد مرتب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کو اختیار کریں تو ہماری زندگیاں ایسی ہوں گی کہ دنیا و مافیہا ہمارے قدموں پر گرے گی۔ اس جہاں کی نعمتیں اور آنے والی زندگی کی برکتیں سب ہمارے لیے وقف ہو جائیں گی۔

صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کی پیروی سے نسل انسانی کی تمام مصیبتیں خود بخود رفع ہو جائیں گی۔ انفرادی زندگی کے ہر شعبہ میں اصلاح اور جماعتی زندگی کے ہر پہلو میں ترقی ہوگی۔ اس ایک اسوۂ حسنہ کی پیروی سے دنیا کی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اور علمی ہر طرح کی مصائب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس ایک شخصیت کبریٰ کی سیرۃ کا مطالعہ

یہ تمسک بالاسباب کا یکساں درست مظاہرہ ہے کہ قانون الہی میدان جنگ میں کامیابی کے بعض اصول پیش کرتا ہے۔ اور جب مسلمان ان اصولوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو باوجود اس بات کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مسلمانوں میں موجود ہیں پھر بھی وہ اس بُری طرح ہمتیں ہار کر میدان جنگ سے فرار اختیار کرتے ہیں کہ پھر مڑ کر بھی نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ثابت قدمی کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑے انہیں پکار پکار کر واپس بلا رہے ہیں۔

یہ تمسک بالاسباب کے قانون کی خلاف ورزی کا نتیجہ تھا میدان جنگ میں اطاعت اولوالامر اور اپنے فرائض کی ادائیگی کے ازلی و ابدی قانون کی نظر اندازی تھی۔ جس نے مسلمانوں کی حاصل کردہ فتح کو تبدیل بہ شکست کر دیا۔

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اسلام اور ایمان کا اقرار کرنے والوں سے اوار و نواہی کی پابندی سختی کے ساتھ کرائی اور انہیں لوگوں کو مسلمین اور مومنین کی جماعت میں شامل سمجھا جو احکام الہی کی پابندی کرتے اور حدود الہیہ سے بالامادہ تجاوز نہ فرماتے آج اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اسوۂ حسنہ کو ہم اپنے لیے دلیل راہ سمجھتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبہ میں آپ کے اس اسوۂ حسنہ کی پیروی کریں۔ مثال کے طور پر آپ کی لائی ہوئی تعلیم اس بات پر زور دیتی ہے کہ معاملات و نزاعات کے فیصلے مسلمانوں کو قانون شریعت کے مطابق کرنے چاہئیں۔ اور اس حد تک اس چیز پر زور دیا گیا ہے کہ قانون شریعی کی پیروی کو میلاد ایمان قرار دیدیا گیا ہے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل آیات قرآنی سے پتہ چلتا ہے:-

فَلَا وَبِكَلَامٍ يَوْمَنُونَ حَتَّىٰ يَحْكُمَوكَ فِيهَا شِجْرًا بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مَّا قَضَيْتَ وَاسْلُمُوا
تَسْلِيمًا ط (النساء: ۶۵)

ترجمہ:- تیرے رب کی قسم کہ (یہ لوگ) ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ تجھ حاکم نہ بنائیں۔ اس چیز کے بارے میں جو ان کے

ہمیں بتائے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ساتھ کس طرح صحیح تعلق قائم کرنا چاہیے اور ماں، باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں اور دوست اور ہمسایہ سے کیسے برتاؤ کرنا چاہیے۔ قوم و ملت اور ملک و وطن کے کیا حقوق ہمارے ذمہ ہیں۔ عالم انسانی میں امن و امان کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ اور مختلف قوموں کو ایک دوسرے کا گلہ کاٹنے سے کس طرح روکا جاسکتا ہے۔ اس سے عورت اور مرد کے تعلقات کی استقامت کا سبق لکھا جاسکتا ہے۔ اور اس سے سرمایہ داری اور محنت کے جھگڑے کو چکایا جاسکتا ہے۔

اجتماعی زندگی نظام

سُورَةُ الْمَدَةِ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس حقیقت کو پتہ بھی دیتا ہے کہ جب تک اجتماعی زندگی امارت شریعہ کے اصولوں پر قائم نہ ہوگی۔ دنیا میں کوئی قابلِ قدر کام انجام نہیں دیا جاسکتا۔ آپ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب تک قوم میں اتحاد، مل، یکجہلیت، تمدن اور یک جہتی عمل پیدا نہ ہو۔ اس وقت تک تمام کوششیں جو قومی زندگی کے مختلف شعبوں میں اصلاح کی غرض سے کی جائیں گی۔ سب رائیجاں جائیں گی۔ کوئی قوم اندرونی اتحاد و اتفاق کے بغیر کسی بند مقصد کے حصول کی صحیح کوشش نہیں کر سکتی اس لیے آج وقت کی سب سے بڑی ضرورت ایک ایسی جماعت کا قیام ہے جس کے افراد ایک طرف آپس میں اخوت و اتحاد اور اشتراکِ عمل کا بہترین نمونہ پیش کر سکیں اور دوسری طرف ایک قابلِ امیر کی کامل اطاعت کا عملی ثبوت دے سکیں۔ اور یہ چیز معنی سیرتِ محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے اتباع ہی سے پیدا ہو سکتی ہے۔

جماعتِ مسلمین کی تنظیم جس شخصیت کے گرد ہو سکتی ہے اُسے ان اوصاف کا حامل ہونا چاہیے جن کی بنا پر ہندو گانِ خدا اس کی طرف کچھ آئیں۔ بلاشبہ ایسی شخصیت مسموم نہیں ہوگی۔ انسانی کمزوریاں اس میں یقیناً موجود ہوں گی۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان اپنا امیر ایسے بزرگ کو بنائیں جو باوجود

ذاتِ کمزوریوں کے ایک عظیم غرض، تعمیرِ انسانیت کے لیے کوششیں کر رہے ہوں اور دوسری طرف مغرب کی سسیکی پالیاؤں اور علمی بندہ داریوں سے بے پور پورا واقف ہو۔ جس کے دل میں دینی و ملت کا درد بھی ہو اور جس کی ذات سے اثرِ جانِ فردوسی کی توقع بھی کی جاسکتی ہو۔ جس کا ایمان سلاطینِ زمان کے دبدبہ اور شوکت و سلطنت سے متزلزل نہ ہو سکتا ہو۔ اور جس کے عزائم میں غیرِ ہمدرد حکومتوں اور دشمنِ اسلام طاقتوں کا جبر و قہر کمزوری پیدا نہ کر سکے جس کا علم مشکوٰۃِ نبوت سے مستفید ہو اور جس کے تفکر و تدبیر نے کتاب و سنت کی رہنمائی میں نشوونما پائی ہو۔

رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطالعہ سے ہمارے اندر اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف پیدا ہو جائے اور ہم ایک صحیح طور پر منظم جماعتی زندگی اختیار کر لیں تو یقیناً ہم نے اسوہ حسنہ کی پیروی کے مبارک مقصد کو حاصل کر لیا۔

رَبَّنَا نَفَعْنَا بِمَا آتَيْتَنَا أَنْتَ اللَّهُمَّ الْغَنِيُّ وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنْ لَمْ أَتِ السَّعَاتِ الرَّحِيمِمْ وَأَخِرْ دَعْوَانَا إِنَّ الْخُذْلَ بِكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

فتح و نصرت کیلئے ضروری اقدام

مستورات کے دوٹ تقریباً ۴۵ فیصد ہیں۔ بنابرین مستورات کے پونگ اسٹیشنوں پر پڑھی لکھی ہوشیار انجینئرز مقرر کی جائیں جو کہ اپنے محلہ یا بستی کے وٹران کو پہچانتی ہوں تاکہ جعلی و وٹراس کا تدارک ہو سکے۔ مخالفین کا آخری حربہ یہی ہے کہ عورتوں کے جعلی دوٹ بھگتے جائیں۔ اب وہ بہر طرف سے مایوس ہو چکے ہیں۔ آپ مستورات کے پونگ اسٹیشنوں کا خاص خیال رکھیں اور اپنی بہتر تدبیروں سے سوسلزم والوں کے ارادے خاک میں ملا دیں۔ یہ ایکشن ایک جہاد ہے۔ شریعتِ اسلام نافذ کرنے کے لیے اگر صحابہ کرامؓ کی بیویاں اگر بہادری میں حصہ لے سکتی ہیں تو ہماری مائیں، بہنیں، بیویاں اور لڑکیاں ایسا کیوں نہیں کر سکتیں۔ (سکرپٹری مرکزی پارلیمانی گورنر)

ثمرات الاوراق

(مسل)

انتخاب لاجواب

خطیب اسلام مولانا محمد اہل صاحب مسئلہ لاہور

گردش ایام

فراغت اور آسودگی کا دور تھا، کھاتے پینے کی ریل پیل، مائولات و مشروبات کا ترن، فراغِ ہستی اور بے لگنی، مباحی ہوی مرغی تھا ہر اسانے سکھتے ہوئے کام و دہن کی لذت حاصل کر رہے تھے۔ اچانک دروازہ پر ایک نقیر پڑا، اناؤں کا شکار صدمہ ہنسنے لگتا ہوا آئے۔ بڑے شوہر سے کہا کہ سائل کو کچھ ضرور غور کرنے پر آمادہ ہو کر سائل کو سخت حسرت کیا اور جا کر دھڑکتے گرد و آفتاب سے حال دیا۔ اس نے ایک سرور آگے گھینپی اور یاد دہ گریاں پلا لیا۔

اب خدا کا کرنا ایسا ہوا حالات میں تبدیلی آئی شروع ہوئی۔ لذت باطنی رہا کہ مالِ شہید کا شکار ہو گیا۔ اور غربت و اندس کی دہشت بیکار لگتی دیکھ لہن۔ بویا کے کس دوسرے آدمی سے شادی کر لی اتفاق سے ایک وقت میں خاتون اپنے گھر سے

ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ وقت یہی تھی کہ اس کا بھائی فراغت اور آسودگی تھی۔ دسترخوان پر سات لہتے ہوئے چوزے۔ اچانک خدا ایک فقیر نے لگائی شوہر نے بویا کو اشارہ کیا کہ رہے آؤ۔ دروازہ پر پہنچی تو بہت سے لکڑی کی لکڑی رہ گئی۔ یہ بد نصیب پہلا شوہر تھا۔ ہر آٹ اپنی مہلت ہونے کے دروازے پر دروازہ کر کے آیا تھا۔ روتی ہوئی دروازے سے واپس آئی۔ خداوند نے ماجرا دریافت کیا تو اس نے روتے ہوئے جواب دیا۔ کہ دروازے پر آنے والا سائل میرا بیٹا تھا وہ ہے۔ ایک بہت امیر کبیر آدمی تھا جس نے آٹ لکڑی گداؤں کو دیا ہے۔ دروازہ چیک مانگ رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک نام کو

شکوہ کا خوف

وہی خاتون دوسرا سوال کرتی ہے۔ اگر بیار بیماری کا تکلیف سے کراہے گئے اور شدت الم سے پیچ پکار کرے تو کہیں یہ اللہ کے حضور اس کا شکوہ تو تصور نہیں ہوگا؟ اللہ ابر۔ ان بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس حد تک مد نظر۔ اور اس کی رضا یہاں تک مطلوب ہے کہ ہماری کوئی بات بھی اسے ناگوار نہ ہو۔

امام صاحب فرماتے ہیں: **الرَّجُلُ أَنْ كَانَتْ سَكُونَتُهُ** یعنی اس کی بے پایاں رحمتوں سے توقع تو یہی ہے کہ ہماری مجبوریوں اور کمزوریوں کے پیش نظر اسے شکوہ فرمائیں دیں گے بلکہ اسے اپنی طرف رجوع اور استغاثہ ہی کا ایک پیڑا یہ خدا امن گے۔

خاتون یہ سن کر دھست چاٹتی ہے۔ اہم صاحب اجازت فرما دیتے ہیں اور وہ چل دیتی ہے۔

نسخہ کیمی

حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی کے مجموعہ وصایا میں ایک وصیت یہ بھی ہے۔ **سَلَامَةً الْجَسَدِ فِي كُلِّ الطَّعَامِ وَ سَلَامَةً السَّرْدِ فِي نَزْلِكَ الْإِنَاءِ**۔ وَ سَلَامَةً الدِّينِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ترجمہ ۱۱۱۔ بدن کی صحت تقبیل خدا میں ہے۔

۷۔ اور روح کی سلامتی لوگوں سے تعلقات چھوڑنے میں ہے۔

۸۔ اور دین کی سلامتی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں ہے۔

تہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ میں نے اپنے گھر کے اس گوشہ میں جو میں ہزار دفعہ قرآن پاک ختم کیا ہے (اس لیے مجھے اور مجھے اپنے ارحم الراحمین مالک سے رحمت و مغفرت ہی کی امید رکھنی چاہیے)

نیز آپ کے متعلق آپ کے ہمعصر جلیل القدر امام یزید بن ہارون کا بیان ہے کہ لَعَلَّيْكُمْ جَنَّةٌ رَاقِي الْأَرْضِ اَرْتَعِبْتُمْ سَنَةً۔ چالیس سال تک انہوں نے اپنا پہلو زمین سے نہیں لگایا۔ (یعنی بیٹے ہی نہیں)

(ماخوذ از شرح مسلم للنووی)

بادشاہ کی پیشکش اور بندہ خدا کا انکار

ہمایوں بادشاہ کے عہد میں میان قاضی صاحب ظفر آبادی ایک عالم متبحر اور صوفی کامل ہو گزرے ہیں۔ ہمایوں ان کے علم و فضل اور اخلاق حسنہ اور اعمال فاضلہ کی وجہ سے بیحد عقیدت مند تھا۔ کئی دفعہ تدارنے، بدایا، تاملت بھیجے۔ اور کئی دفعہ جاگیرات دینے کی پیشکش کی۔ لیکن آپ ہمیشہ انکار ہی کرتے رہے۔ ایک دفعہ ہمایوں نے ایک سفید کاغذ اپنی مہر کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھیجا اور عرض کیا کہ آپ اس کاغذ پر جو کچھ تحریر فرمائیں گے مجھے اس کے بیہنہ میں انکار نہ ہوگا۔ آپ نے کاغذ اور مہر واپس بھیج کر لکھا: ”مارا احتیاج نیست۔ بے احتیاج حق مسلماناں گزرتے روانہ باشد۔ و مادر خدمت مرشد خود عہد کردہ ایم“

از خدا خواہم و از غیر نخواہم بحد ا
کہ نیم بند، غیر و نہ خدائے دگر است

بادشاہ نے حکم دیا کہ یہ کاغذ اپنے فرزندوں کو عطا کیجئے۔ کہ شاید ان کو ضرورت ہو۔ فرمایا یہ ان سے پوچھت چاہیے۔ جب بادشاہ کا فرمان ان کے بڑے فرزند شیخ عبد اللہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ جب باپ بزرگوار نے قبول نہیں کیا تو بیٹا کس طرح اس کی متابعت سے سرتابی کر سکتا ہے۔ اس لیے مجھے بھی انکار ہے۔

میاں قاضی خان ظفر آبادی نے ۱۰۷۵ھ میں وفات

پائی۔

بسم دونوں دستخوان پر سرخ بریاں وغیرہ تیار کر رہے تھے کہ ایک فقیر بے نوا نے صدا لگائی تو اس نے سائل کو ڈانٹا اور طلبہ رسید کیا۔ چنانچہ حالات نے پیشا کھایا۔ اور آخر کار مجھے جس افلاس کے باعث طلاق دے دی۔

تو موجودہ شوہر نے یہ داستان سن کر کہا کہ وہ فقیر کھانہ والا مظلوم سائل میں سے تھا۔

تو قدرت تو داری ہر چہ خواہی آن کنی
سہ ہنرس از آء مظلومان کہ منکام و ماکرون

اجابت از در حق میرا استقبال سے آید
(شرح اربعین سنہ ۱۰۷۵ھ)

محدث اعظم حضرت ابو بکر بن عیاس

آپ دوسری صدی ہجری کے ایک جلیل القدر بزرگ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اور عبدالرحمان بن مہدی اور علی بن المدینی جیسے ائمہ حدیث اور اساطین علم آپ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ اور امام بخاری، امام مسلم، آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام نووی نے مسلم شریف کی شرح میں ان کے صاحبزادے ابراہیم کی روایت سے نقل کیا ہے کہ والد ماجد نے مجھ سے فرمایا۔ خدا کا فضل ہے کہ تمہارے باپ سے کبھی بھی بے حیائی اور بد اخلاقی کا کوئی عمل سرور نہیں ہوا (یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے فواحش سے میرا دامن پاک رکھا)

اور توفیق ابزری سے میرا تیس سالہ معمول ہے کہ روزانہ ایک قرآن مجید ختم کر لیتا ہوں۔

اور نیز آپ کے متعلق مروی ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنے صاحبزادے سے نامحانہ انداز میں فرمایا۔ کہ دیکھو بیٹا! تم سے اس حجرے میں کوئی معصیت سرزد نہ ہو، میں نے اس حجرے میں بارہ ہزار دفعہ قرآن مجید ختم کیا ہے۔ (یعنی قرآن پاک کے جو انوار اس حجرہ کے در و دیوار اور اس فصائیں سرایت کر گئے ہیں۔ ان کی حرمت کا حق ہے کہ اس حجرہ میں اللہ تعالیٰ معصیت نہ ہو)

انتقال کے وقت ان کی صاحبزادی رونے لگی تو آپ نے فرمایا۔ بیٹی! مت روؤ۔ رونے کی کوئی بات نہیں کیا

شاہ عبد العزیز

(۱۸۲۳—۱۸۴۶ء)

انگریز برصغیر پر رفتہ رفتہ چھانے لگے۔ وہ حکومت کے کام میں بھی دخل دینے لگے۔ سستے سے سستا سامان حاصل کرنے کے لیے انہوں نے عوام کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس واقعہ کا آنکھوں دیکھا حال ایک انگریز تاجر ولیم ہٹس نے یوں بیان کیا ہے:-

”انگریز اپنے کالے عینوں کے ذریعہ یہ طے کر دیتے ہیں کہ ہر کاریگر کتنا سامان مہیا کرے گا اور اسے اس کی کیا قیمت ملے گی۔ اگر وہ یہ قیمت لینے سے انکار کر دے جو اسے دی جاتی ہے تو اس کی مشکیں کس دی جاتی ہیں۔“

غریب عوام پر انگریزوں کا جو ظلم ہو رہا تھا۔ اس کا اندازہ بنگال کے نواب کے ایک خط سے ہوتا ہے:-

”انگریز تاجر ہونے کی قیمت دے کر رعیت اور دیسی تاجروں کا سامان اور غلہ زبردستی چھین لیتے ہیں۔ اپنی چیتوں کا پانچ روپے وصول کرتے ہیں جو مشکل سے ایک روپے کی ہوتی ہے۔“

یہ سب کچھ تو ہو ہی رہا تھا۔ اتفاق سے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے انگریزوں کو ٹوٹ کھوٹ کی پوری آزادی دے دی۔ ۱۸۱۸ء میں مغل بادشاہ فرخ میر کی لڑکی آگ سے بڑی طرح جل گئی۔ شاہی جینکوں نے لاکھ کوشش کی، لڑکی کا زخم اچھا نہ ہو سکا۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ انگریزوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا۔ جھٹ سے اپنے ڈاکٹر مہلٹ کو دہلی بھیج دیا۔ اس کے علاج سے لڑکی اچھی ہو گئی۔ بادشاہ ڈاکٹر کی صلاحیت سے بہت خوش ہوا۔ دستور کے مطابق اسے انعام میں سونا اور جواہرات دینا چاہا مگر ڈاکٹر نے یہ سب لینے سے انکار کر دیا اور اٹا کہا:-

”انگریز تاجروں سے جو ٹیکس لیے جاتے ہیں وہ منہ

شاہ ولی اللہ کی کوششوں سے ہندوؤں کی قوت پالی پت کی تیسری جنگ کے بعد ختم ہو چکی تھی۔ مغل حکومت کو زندہ رہنے کا سارا بھی مل گیا تھا۔ لیکن بد قسمتی سے ہندوستان کے پورب میں ایک نیا دشمن ابھر رہا تھا۔ اور وہ تھا انگریز۔

سات ستمبر ۱۷۵۷ء کو مغل بادشاہ نے اپنے پوتے کو ہمیشہ سے سونے کی ایک چڑیا سمجھتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے پوری طرح ہڑپ کر لے۔ اس کی یہ کوشش بہت زمانے سے جاری تھی۔ ۱۷۵۸ء میں انگریزوں نے کیپٹن باکسٹر کو جہانگیر کے دربار میں بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ کسی طرح سورت میں کارخانہ قائم کرنے کی اجازت حاصل کر لے۔ جہانگیر نے یہ درخواست قبول نہیں کی مگر کیپٹن کے اصرار پر انگریز سفیر سر تھامس رائڈ کو دہلی میں رہنے کی اجازت دے دی۔ تین سال تک وہاں رہنے کے باوجود یہ انگریز مغل بادشاہ کو قابو میں نہیں کر سکا۔ البتہ چھوٹی موٹی تجارت کرنے کا پروانہ مل گیا۔

انگریزوں نے اسی کو غنیمت سمجھا اور بنگال میں تجارت شروع کر دی۔ ۱۷۶۱ء میں کلکتہ کے قریب بنگلی میں انہوں نے اپنا دفتر بھی بنایا۔ کئی سال بعد گوگلڈہ کے حاکم سے تجارت کرنے کی اجازت حاصل کر لی۔ اس طرح جنوبی ہندوستان میں بھی ان کا قدم جم گیا۔

یہ بلیسی لوگ اصل میں گرم مصالحہ، سوتی اور ریشمی کڑے کی تلاش میں ہمارے ملک آئے تھے۔ یہاں آکر انہوں نے اپنی قوت بڑھانی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ ساحلی علاقوں پر قبضہ بھی کرنے لگے۔ یہاں تک کہ ۱۷۳۹ء میں مدراس کی بندرگاہ ان کے قبضے میں آ گئی۔ وہاں انہوں نے سینٹ جارج نامی ایک مضبوط قلعہ بنایا۔ یہ انگریزوں کا پہلا فوجی مرکز تھا۔

کر دہلے جائیں گے۔

بادشاہ نے ڈاکٹر کو محروم کرنا نہیں چاہا۔ اس کی زیرِ مشورہ منظور کر لی گئی۔

یہ انگریزوں کی سوچی سمجھی ایکم تھی۔ وہ مسلمان بادشاہوں کی فیاضی جانتے تھے۔ پناہ دہنے ڈاکٹر کے ذریعہ ٹیکس معاف کرایا۔ پھر کیا تھا۔ انہیں ٹرٹ کھسٹ کا اچھا موقع مل گیا۔ وہ تیسری سے پورے ہندوستان میں اپنے قدم جما رہے تھے۔

شاہ ولی اللہ کے بڑے لڑکے شاہ عبدالعزیز دہلی میں بیٹھے بڑے صغیر کے اس بدلتے ہوئے نقشے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اس خاندان کے فرد تھے جس نے پاک و ہند کے مسلمانوں کی رہنمائی کی تھی۔ اب یہ ذمہ داری ان کے اوپر آچکی تھی اور وہ اس کو پورا کرنے کے لیے بے چین بھی تھے۔

شاہ عبدالعزیز ایک مجاہد تھے۔ انہیں اپنے وطن سے محبت تھی مگر وہ اس حقیقت کو خوب سمجھتے تھے کہ بڑے صغیر میں انگریزوں کا سکھ جھجکا ہے۔ ان کے مفاد میں مسلمان بادشاہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ کسی ریاست کا حاکم بھی اس قابل نہیں کہ انگریزوں کو دیں سے نکال سکے۔

دوسری طرف عوام بھی ہمت ہرچھ تھے۔ ان میں کوئی جان باقی نہ تھی۔ وہ حیران و پریشان کھڑے آنسو بہا رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کریں۔

ایسے حالات میں شاہ عبدالعزیز آگے بڑھے۔ وہ سوئی ہوئی قوم کو انگریزوں کے خشتِ جاد کے لیے تیار کرنا چاہتے تھے۔ مگر تھے دُور اندیش! انگریزوں سے کلم کھٹا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مذہب کا سہارا لیا۔ اور ایک فتویٰ اس قسم کا جاری کیا :-

”مسلمان اب دارالحرب میں ہیں“

دارالحرب سے مراد ایسا ملک ہے، جہاں غیر مسلموں کی بھوت ہو۔ مسلمانوں کو مذہبی کام کرنے سے روکا جائے۔

اس فتوے کے مطابق مسلمانوں کے لیے اب دو ہی راستے تھے۔

یا تو ہجرت کر جائیں یا پھر آزادی حاصل کریں۔ ظاہر ہے وطن چھوڑ کر جانا ممکن نہ تھا۔ لازمی طور پر یہیں رہنا اور آزاد رہنا تھا۔

شاہ عبدالعزیز کا یہ فتویٰ حقیقت میں جنگِ آزادی کی پہلی آواز تھی۔ اس کے ذریعہ انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ جب ملک غلام بن جائے، جب باہر والے ہماری آزادی

چھین لیں تو اس صورت میں جنگِ ضروری ہے اور اس میں ہر ایک کو حصہ لینا چاہیے۔

فتویٰ کے اعلان کے ساتھ ساتھ قوم کو بیدار بھی کرنا تھا۔ اس کے لیے شاہ عبدالعزیز نے نہایت آسان زبان میں کئی کتابیں لکھیں۔ ان کے ذریعہ عام مسلمانوں میں دین کا سچا جذبہ پیدا ہوا۔ اس کام کے علاوہ انہوں نے دہلی جیسے بڑے شہر میں بڑے بڑے محلوں کے سامنے پابندی سے دھڑکنا شروع کیا۔ مسلمانوں کے مایوس دلوں میں امید کی روشنی پیدا کی۔

اتنا ہی کافی نہ تھا۔ باضابطہ جہاد کے لیے ایک فوجی قائد کی ضرورت تھی۔ ایسا قائد جو بہادر ہو، سچا مسلمان ہو، وطن سے محبت رکھتا ہو، جنگ کے تمام طریقوں سے واقف ہو۔ شاہ عبدالعزیز ایسے جانناز کی تلاش میں تھے اور انہیں اس کام کے لیے سید احمد جیسا شخص مل گیا۔

جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز کے مشورے سے وہ ٹونک گئے اور امیر محمد خاں کی فوج میں رہ کر تربیت حاصل کی۔ واپس آنے پر انہیں کہا گیا کہ وہ پورے ملک کا دورہ کریں۔ جگہ جگہ جا کر لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کریں۔ روپیہ جمع کریں۔ رضا کار بھرتی کریں۔

یہ کام اس زمانے میں بہت مشکل تھا۔ آمد و رفت کی سہولت نہ تھی۔ مہینوں کے سفر کے بعد آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے مگر تعریف کے قابل تھے شاہ عبدالعزیز اور ان کے ساتھی انہوں نے اتنے منظم طریقے سے ملک میں بیداری کی لہر پیدا کی کہ انگریزوں کو اس کی ہوا تک نہ لگی۔

شاہ عبدالعزیز اچھی سمجھ بوجھ کے آدمی تھے۔ وہ قوم کی نبض پہچانتے تھے۔ زمانے کے مزاج سے آگاہ تھے۔ ان کی صلاحیت کا اعتراف انگریز مؤرخ سر ولیم ہنٹر نے اس طرز سے کیا ہے :-

”وہ اپنے وقت کے بہت بڑے مسلمان دُور اندیش تھے“
علمی لحاظ سے بھی ان کا مقام بہت بلند تھا۔ اس کا اندازہ ایک انگریز جسٹس اکیٹنی کی اس تحریر سے ہوتا ہے :-

”اُس وقت ہندوستان میں شاہ عبدالعزیز ایک ماننے ہوئے عالم دین تھے۔ ان کی شہرت ہندوستان سے باہر تک پھیلی ہوئی تھی۔ عرب کے علماء انہیں ملج البند، یعنی ہند کا آفتاب کہتے تھے۔ ہندوستان کے مسلمانوں

حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ

کے مستورات کے لیے ضروری نصیحتیں

(محمد شفیع عمر الدین (میرہ نور خاصہ سندھ)

(مستطہ چہا سلم (آخری)

شرط پنجم

جو عورتوں کی بیعت میں فرمائی گئی ہے وہ بہتان کی بری عادت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے اس لئے خاص طور سے ان کو منع کیا گیا ہے یہ عادت سب بری عادتوں سے زیادہ بری ہے۔ اور سب بد اعلیوں میں سے زیادہ بُری بد اخلاقی ہے۔ کیونکہ اس میں جھوٹ شامل ہوتا ہے جو سب دنیوں میں حرام اور برا ہے۔ نیز اس میں مومن کی اذیت کا پہلو بھی ہے، جس کی نسبت بہتان و افتراء باندھا گیا ہے اور مومن کو ایذا پہنچانا حرام ہے اور زمین میں نساہت برپا کرنے کا ذریعہ ہے جو قرآن شریف کی حد سے منع، حرام اور برا ہے۔

شرط ششم

مسیحت اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ممانعت ہے۔ یہ شرط ہر امر میں خدایا بندگان کی حالت ہے۔ اس میں شریعت کے سب احکام رکھنے کے کام آجاتے ہیں۔ خواہ ان کا تعلق نماز، زکوٰۃ، روزہ یا حج سے ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ سے پہنچا ہے اس پر، یقین کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، اسلام کن بنیادوں پر قائم ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج پر ہے۔

پنچگانہ نمازیں، مسکن اور فہر کے سوا، پوری کوشش سے ادا کرنی چاہئیں۔ اور مال کی زکوٰۃ رغبت اور منت رائے اللہ تعالیٰ کا احسان مان کر، زکوٰۃ کے مصارف میں ادا کرنی چاہیے۔ اور رمضان کے روزے، ہر سال بھر کے گناہوں کو مٹانے والے ہیں، ان کو نگاہ میں رکھنا چاہیے۔

ہر حج بیت اللہ شریعت بھی سجالانا چاہیے۔ اس بارے میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

اِنَّ النَّبِيَّ يَمْنُوْنَ مَا كَانَ قَبْلَهُ (تہذیب مسلم ص ۶۵)

ترجمہ :- حج اس سے قبل کئے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔

(یہ سب ارکان ہجاء) اسلام کو قائم کرنا چاہیے۔

اور اسی طرح ”ورم و تقویٰ“ (پرہیزگاری) کے بغیر چارہ نہیں۔

کیونکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

مَلَائِكَةُ يَنْظُرُونَ اَلْقَوْمَ - (تمہارے دین کا دار تقویٰ پر ہے۔)

اور تقویٰ سے مراد شریعت میں منع کی ہوئی سب چیزوں کو ترک کرنا ہے۔

مسکرات رشتہ والی چیزوں کے کانے پینے سے احتساب

کرنا چاہیے۔ (ان سب رشتہ والی چیزوں کو شراب کی مانند حرام اور

برا جاننا چاہیے۔

اور غنا (سرود اور گانوں، سجانوں) سے بچنا بھی ضروری ہے۔

غنا لہو و لعب میں داخل ہے۔ اس کے بارے میں آیا ہے کہ :-

اَلْغِنَاءُ رَدِّيَّةُ الرَّثَا يَعْنِي غِنَا نَا كَا مَنْرٍ هُوَ لَفْ

غلبت اور کتہ چینی کرنے سے بھی اجتناب کرنا لازم ہے، کیونکہ یہ

بھی شریعت میں منع ہیں۔ نیز مومن کے ساتھ مسخری کرنا، اسے ناحق

ایذا پہنچانا، کسی طرح سے بھی ہوا منع ہے۔ ان سے اجتناب کرنا

بھی ضروری ہے۔

اور بد شگون کی کا اعتبار نہ کریں۔ اور اس میں کوئی تاثر نہ لگیں۔

اور یہ بھی جان لیں کہ ایک کام میں دوسرے کو لگ جانا صحیح

بانت نہیں ہے۔

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع

لے ریڈیو ویڈیو پر گانے سننے سے بھی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی جماعت کے لئے غلبہ کریں۔ اس کے قبول ہونے کی پروا اس کے لئے نہیں ہوتی۔ اور اس جماعت کے حق میں استغفار کی گئی ہو وہ جماعت محض ہوگی۔

حضرت ہندہ زوجہ ابوسفیان رضی اللہ عنہا بھی اس بیعت میں شامل تھیں۔ بلکہ عورتوں کی اس جماعت کی سردار تھیں۔ اور ان عورتوں کی طرف سے وہ باتیں کرتی تھیں، لہذا اس بیعت اور آپ کی استغفار سے ان کے حق میں بڑی امیدواری ہے۔

(لہذا اب) جو عورتیں ان شرطوں کو مان لیں، اور ان کے موافق عمل کریں۔ وہ بھی حکماً اس بیعت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِكُمْ إِنَّ شُكْرَكُمْ وَأَمَنَتُكُمْ
كَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (انسان آیت ۱۴)

ترجمہ :- اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا۔ اگر شکر گزار ہو۔ اور ایمان لے آؤ۔ اور اللہ قادر دان جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کرنے سے کیا کام ہے۔ اگر تم شکر بجاؤ۔ اور اپنا ایمان صحیح کر لو۔

”شکر“ بجالانے کا مطلب احکام شرعیہ کا قبول کرنا ہے۔ اور ان احکام پر عمل کرنا ہے۔ شکر صرف زبانی کلمہ ادا کرنے پر منحصر نہیں، نجات و خلاصی کا طریقہ اعتقاد اور عمل میں مسرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی پر منحصر ہے۔

پرواستاد اس غرض سے پکڑتے ہیں کہ شریعت کی طرف ہدایت و رہنمائی حاصل ہو اور ان کی برکت سے شریعت کے اعتقاد و عمل میں آسانی اور سہولت پیدا ہو۔ یہ مطلب نہیں (کہ مردوں کو آزادی حاصل ہو کہ) جو چاہیں وہ کریں۔ اور جو چاہیں وہ کھائیں پئیں اور شرعی حدود کا خیال نہ رکھیں؛ اور پیران کے لئے ڈھال بن جائیں گے۔ اور ان کو عذاب سے بچ لیں گے۔ ایسا مطلب سمجھنا ایک لگبی نمنا ہے۔ وہاں دقیا متھے (باقی ۳۲)

فرمایا ہے۔ لَا طَيْرَ وَلَا عَدْوٍ

یعنی شگون بد نہیں ہے۔ اور نہ ہی ایک کا مرض دوسرے کو لگتا ہے۔ لہذا یہ دونوں باتیں مطلق ثابت نہیں ہیں۔

کاپس غیب کی خبریں بنانے والے (اور بخوبی کا اعتبار کریں) اور ان سے غیب کی باتیں نہ پوچھیں۔ اور ان کو غیبی امور کا عالم نہ جانیں۔ کیونکہ شریعت نے مبالغہ کے ساتھ اس سے منع فرمایا ہے۔

جادو نہ کریں۔ اور جادوگر کو کوئی کام کرنے کے لئے نہ کہیں۔

کیونکہ یہ فعل قطعی حرام ہے۔ اور کفر میں قدم راسخ رکھتا ہے مسخر و ساحر (جادو اور جادوگر) سے بڑھ کر کوئی اور

کبیرہ گناہ کفر کے نزدیک نہیں۔ اس بارے میں احتیاط

کرنی چاہیے کہ اس فعل کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام نہ

ہونے پائے۔ کیونکہ شرع میں آیا ہے کہ جب تک مسلمان

اسلام پر قائم ہے، تب تک اس سے جادو وجود میں نہیں

آتا۔ اور جب ایمان سے جدا ہو جاتا ہے۔ تب اس سے

جادو صادر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پناہ میں رکھے

پس گویا جادو اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر جادو ہے

تو ایمان نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین رکھنا

چاہیے، تاکہ ایمان کے کارخانے میں خلل نہ پڑ جائے۔ اور اس

عمل کی خست سے اسلام ملامت سے نہ نکل جائے۔

حاصل کلام جو کچھ حضرت مخبر صادق رسول کریم صلی اللہ علیہ

نے فرمایا ہے۔ اور حضرات علماء کرام نے شریعت کی کتابوں

میں بیان فرمایا ہے اس پر دل و جان سے عمل کرنے کی کوشش

کرنی چاہیے اور اس کے برخلاف عمل کو رسم قابلِ رہا کے

کرنے والا نہ رہ جائے، تاکہ ابدی موت تک نہ

پہنچا دے۔ اس قسم کے عذابوں میں مبتلا نہ کر دے۔

اور جب بیعت کرنے والی عورتوں نے ان سب شرطوں

کو قبول کر لیا۔ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرما سے ان کو بیعت فرمایا۔ اور اللہ نے حکم کے مطابق ان کیلئے

مغفرت طلب فرمائی۔ وہ استغفار جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

لئے ”ابدی موت“ سے مراد روزِ آخر کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيٰ (اعلیٰ آیت ۱۳) ترجمہ :- پھر اس میں نہ مرے گا نہ جسے گا۔ (حاشیہ حضرت مولانا بشیر احمد عثمانی) یعنی نہ ہی موت آئے گی کہ تکلیف دہ نہ ہو خاتمہ کر دے۔ اور نہ ہی آرام کی زندگی ہوگی جن کے مقابلہ میں موت کی تمنا کرے گا۔

از اِمَامِ اَہْلِ سُنَّتِ مِشْرِیْ الْحَدِیْثِ حَضَرَتْ

مَوْلَانَا مُحَمَّدُ اشْحَق صَدِیقِ نَدْوِی

سَابِقُ مَعْتَمَدِ نَدْوَةِ الْعُلَمَاءِ لَکْهُنُو

ہے۔ یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے اور اس کا خلاصہ بھی اور حقیقت اسلام کے سب اصول و فروغ اسی کی تشریح و تفصیل ہیں۔ اور یہی دین حق کا جو ہر تابان ہے جو اس کا امتیاز ہے اور جو دین اسلام کو دنیا کے سب مذاہب سے ممتاز کرتا ہے۔ اس کے مضمون بالفاظ میں کسی کی طرف سے کوئی تبدیلی کسی قیمت پر بھی نہیں منظور کی جاسکتی۔ اس میں تغیر کو گوارا کرنا اپنی دینی موت اور اسلام سے غداری کے مترادف ہے۔ جس گروہ کا کلمہ الگ ہے اور وہ اپنے دین کی بنیاد اس کلمہ کے بجائے کسی دوسرے کلمہ پر رکھتا ہے اسے ہم سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں اگرچہ وہ دعویٰ اسلام کا کرتا ہو۔ جب بنیاد ہی الگ ہے تو وحدت کے کیا معنی؟

کلمہ طیبہ کا مطلب و مفہوم

کلمہ طیبہ کلمہ اسلام ہے۔ جسے سچا سمجھ کر پڑھ لینے سے کافر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور جہنم کے کنارے پر کھڑا ہو اور پراگندگی آدمی بالکل پاک ہو کر جنتی ہو جاتا ہے۔ اس کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض میں ہے اور اس کی حفاظت کے لئے جان و مال عزت و آبرو ہر چیز قربان کر دینے کے لئے ہر مسلمان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیئے۔ اس کے ساتھ اسے سمجھنا بھی فرض اور واجب ہے۔ یہی مومن کا نور ہے۔ اسی روشنی میں اسے راہ زندگی طے کرنا چاہیئے مسلمان کی زندگی کلمہ والی زندگی ہونا چاہیئے۔ اس کے افکار و خیالات اخلاق و عادت اور اعمال و اقوال سب کو اس کلمہ کے مطابق ہونا لازم ہے۔ کوئی چیز اس کے تقاضے کے خلاف نہ ہونا چاہیئے کلمہ والی زندگی اختیار کرنا اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم کلمہ کا مطلب سمجھیں۔ اسی بنیاد اور اہم بات سے ناواقف اور غافل رہنا سخت نادانی ہے۔ اس کا ترجمہ تو اوپر مذکور ہے اسے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کلمہ میں دو عظیم الشان اور اہم

الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام سید المرسلین و قائم النبیین محمد علی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ اُمّا بعد ایمان و مذاہب کے درمیان اگر آپ ان کے تفصیلی مطالعہ کے بغیر اولین نظر میں فرق معلوم کرنا چاہیں تو ان میں سے ہر ایک کے کلمہ کو دیکھ لیجئے۔ جن مذاہب کا کلمہ الگ الگ ہے وہ مذاہب بھی الگ الگ ہیں۔ اور ان کے درمیان وحدت کا تصور کرنا بھی غلطی ہے خواہ ان کے درمیان بعض امور مشترک کیوں نہ نظر آئیں جن دو مذاہبوں کا کلمہ ایک ہے ان کے درمیان اولین نظر میں وحدت کا تصور قائم کرنا پڑتا ہے۔ اور ان کے درمیان فرق معلوم کرنے کے لئے ان کے کلمہ کی تفصیل و تشریح میں غور کرنا لازم ہے۔ ہر اصول اس واقعہ پر مبنی ہے کہ کسی دین و مذہب کا کلمہ اس مخصوص مضمون معنی کے حامل ان مخصوص الفاظ سے عبارت ہوتا ہے جو اس دین کی اصل بنیاد اور اس کی پوری تعلیم کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ یہی بات ہے کہ ادیان کی بنیاد اور ان کی تعلیم کا سرچشمہ ہی الگ الگ ہو تو وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے ہر مذہب کا کلمہ ہی اس کی اصل بنیاد ہوتا ہے۔ کوئی عبارت بغیر بنیاد قائم نہیں رہ سکتی جس دین کا کلمہ نہ باقی رہے وہ باقی نہیں رہ سکتا۔ اگر کلمہ بدل دیا جائے تو دین بھی بدل جائے گا۔

کلمہ اسلام

سب مسلمان جہانی جانتے ہیں کہ کلمہ اسلام یہ ہے۔
لا اِلهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔
اس کا نام کلمہ طیبہ بھی ہے۔ جس طرح پورا درخت ایک بیج میں پنہاں ہوتا ہے اسی طرح پورا دین اس کلمہ طیبہ میں پوشیدہ

تقریباً مضمون بیان فرمائے گئے ہیں جن میں پہلا عقیدہ توحید اور دوسرا عقیدہ رسالت۔

عقیدہ توحید

کلمہ شریف کا جزو اول بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ معبود حقیقی ہیں۔ یعنی اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے۔ اسی سے سمجھ میں آجاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کے مثل کوئی نہیں ہے کیونکہ اگر العباد اللہ ان کے مثل کوئی اور ہوتا تو وہ بھی معبود بننے کے لائق ہوتا۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ اس طرح بیان فرمایا ہے۔

یسے کلمہ شریف (اشوری)

ان کا یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا نہیں ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات یگانہ و یکتا ہے اور کوئی دوسری ذات اس کے مثل موجود نہیں نہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ان کی ہر صفت یگانہ و یکتا ہے۔ ان کی کسی صفت کے مثل کوئی صفت کسی میں نہیں پائی جاتی اور نہ پائی جاسکتی ہے ان کی ذات القدس بھی بے نظیر و بے مثال اور ان کی ہر صفت بھی بے نظیر و بے مثال جس طرح ان کی ذات بے ہمت اسی ان کی ہر صفت یگانہ و یکتا، توحید کے معنی یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ذات اور ان کے صفات سب میں واحد یعنی یگانہ و یکتا اور بے نظیر و بے مثال سمجھا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں ان کا کوئی شریک اور سا جھی نہیں۔ اسی طرح ان کی کسی صفت میں ان کا کوئی شریک اور سا جھی نہیں۔ اس سے یہی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو معاذ اللہ معبود یا خدا کہنا شرک ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بھی کسی دوسرے کے لئے ثابت کرنا شرک اور منہی عظیم ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کے رب اور پھر دیگر ہیں۔ وہی سب کی حاجتیں پوری کرتے ہیں ان کے سوا کسی دوسرے کو خواہ وہ بنی ہو یا ولی یا فرشتہ یا کوئی اور رب اور حاجت روا سمجھنا شرک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہیں اور ان کا علم ذاتی، برحق ہے کو محیط اور لا انتہا ہے۔ ان کے سوا کسی میں بھی یہ صفت نہیں پائی جاسکتی۔ ان کے سوا ہر ایک کا علم عطائی ہے یعنی اللہ تعالیٰ

ہی کا عطا کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ محمد بھی ہے۔ اس لئے کہ علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو خواہ وہ کوئی نبی و رسول ہوں یا ولی اللہ یا کوئی فرشتہ یا اور کوئی عالم الغیب سمجھنا یا کسی کے علم کو ذاتی یا لا انتہا یا محیط سمجھنا شرک اور خیال باطل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ شانہ قادر مطلق ہیں۔ ان کے سوا کسی دوسرے کو خواہ کوئی نبی و رسول ہوں یا فرشتہ یا ولی یا کوئی اور قادر مطلق یا کسی چیز پر اللہ تعالیٰ ہی کی طرح قدرت رکھنے والا یا غیر محدود قدرت و طاقت والا سمجھنا شرک اور سخت گمراہی ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں ان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ شانہ کے دوسرے صفات کے بارے میں صحیح اعتقاد معلوم کیا جاسکتا ہے اور گمراہی و شرک سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ یہ باتیں قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے اس طرح ثابت ہیں جس طرح نصف انہار کے وقت آفتاب روشن اور ظاہر ہوتا ہے۔ مگر اس مختصر رسالہ میں آیات و احادیث نقل کرنے کی گنجائش نہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ مومن کی عقل و فہم سے شدید مناسبت رکھنے کی وجہ سے یہ باتیں بغیر دلیل بھی اس کے دل میں اترتی چلی جاتی ہیں۔ اور معمولی سمجھ رکھنے والا مسلمان انہیں سنتے ہی ان کی سچائی کا قائل ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کو شبہ ہو کہ بعض صفات تو اللہ تعالیٰ شانہ اور بندوں کے درمیان مشترک معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً علم بندے کو بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح صفت رحمت کہ اللہ تعالیٰ بھی رحیم ہیں۔ اور بعض بندے بھی رحیم ہوتے ہیں مگر یہ شبہ غلط ہے۔ غور کرنے سے اس کی غلطی ظاہر ہو جاتی ہے۔ درحقیقت اللہ اور بندے کے درمیان نہ کوئی صفت بھی مشترک نہیں۔ جو اشتراک بظاہر معلوم ہوتا ہے۔ وہ صرف لغوی اشتراک ہے، یعنی اتنی بات ہے کہ بعض صفات میں جو لفظ بندے کی صفت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ کی صفت کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت کے لحاظ سے دونوں میں کوئی مشابہت نہیں۔ بندے کی صفت کی حقیقت و دلیل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت کی حقیقت دوسری مثلاً علم الہی جسے حقیقت سے بندے کے علم کو کوئی مشابہت نہیں، صرف لفظ علم دونوں کے لئے بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم جیسا علم کسی کو نہیں ہو سکتا نہ کسی نبی و رسول کو نہ کسی فرشتے وغیرہ کو۔ اسی طرح رحمت الہی کی حقیقت بندے کی رحمت کی حقیقت سے بالکل جدا ہے۔ دونوں میں اتنی مشابہت و مماثلت بھی نہیں پائی جاتی۔ صرف لغوی اشتراک ہے۔

اگر فوراً فکر سے کام لیا جائے تو انہیں بھی چھوڑ
میں آسکتی ہیں۔

آپ نے بعض شیعوں کو شیعوں کی طرح باطلی مذہب
کا نعرہ لگاتے سنا ہوگا۔ بعض لوگ تو اٹھتے بیٹھتے باطلی کہتے
ہیں۔ بعض کسی کو گرتے یا اچانک کسی فطرے میں پڑتے ہوئے
دیکھتے ہیں تو فوراً باطلی کہتے ہیں۔ آپ نے بعض پہلوؤں کو اکھاڑ
میں اترتے وقت یہی نعرہ لگاتے دیکھا ہوگا۔ اسی طرح دین سے
ناواقف شیعوں کی ایک تعداد ہر مشکل اور اہم کام کے وقت

اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے بجائے حضرت علیؑ کو پکارتی ہے۔ دین سے
معمولی ناواقفیت رکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ فعل مشرکانہ ہے
جو شخص اس اعتقاد کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکارتا ہے
کہ وہ ہر ایک کی بات سننے اور اس کی مدد کرتے ہیں تو یہ کھلا مشرک
شُرک ہے۔ گویا یہ شخص انہیں اللہ تعالیٰ کی طرح ماضی و حاضر اور
قادر مطلق سمجھتا ہے۔ البتہ اللہ اور اس عقیدے کا باطل اور
شُرک ہونا روز روشن سے زیادہ روشن ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ
کے سوا کوئی بھی ماضی و حاضر یا قادر مطلق نہیں۔ اگر یہ عقیدہ
نہیں رکھتا تو اس کی کیا وجہ ہے کہ انہیں پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
کو کیوں نہیں پکارتا؟ لیکن بالضرر یہ بھی مان لیا جائے کہ پکارنے
والا یہ فاسد عقیدہ نہیں رکھتا، تو بھی یہ جملہ مشرکانہ ہی رہتا ہے
اس صورت میں اگر اسے اعتقادی شُرک نہ کہا جائے تو عملی شُرک
یقیناً کہا جائے گا اور اس قسم کے نعرے لگانے والا سخت گناہ گار
ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

قلے انما اذعور بے دلائل شُرک بہ احداً۔ (الحج ۱)
ترجمہ:- آپ فرمادیجئے کہ میں صرف اپنے رب کو پکارتا
ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شُرک یک نہیں کرتا۔

آیت مقدسہ نے بات بالکل روشن کر دی۔ اب بھی کوئی نہ مانے
تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اس مسئلہ کو ایک دوسرے پہلو سے
بھی دیکھ لیجئے۔ اس طرح اس کا کھنڈا اور آسان ہو جاتا ہے۔ موٹی
سی بات ہے کہ مندرجہ بالا قسم کے نعرے اور نداء نیچے حقیقت
دعا کی شکلیں ہیں اور دعا عبادت کی بہت اہم صورت ہے بلکہ
حدیث شریف میں آتا ہے کہ ”دعا عبادت کا مغز ہے“ دوسری
حدیث شریف میں ہے کہ ”دعا ہی عبادت ہے“ یعنی ہر عبادت
کی حقیقت دعا ہے۔ انہی بات معلوم ہونے کے بعد ہر مسلمان سمجھ
سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے دعا کرنا شُرک اور حرام ہے۔

اس قسم کے دوسرے صفات کو بھی انہیں پر تیس کر لینا
چاہئے۔ بلا قصد تشبیہ سمجھانے کے لئے ایک مثال پیش کرتا
ہوں۔ قرآن مجید اور احادیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ
جنت میں انگور، نار، دھیرہ پھل کھانے کے لئے ملیں گے۔ لیکن ان کے
نام تو یہی ہوں گے جو دنیا میں ہیں مگر ان کی حقیقت دوسری ہوگی
جو اس عالم دنیا میں انسان سمجھ بھی نہیں سکتا۔

اعتقاد اور عمل میں مطابقت

اسلام نے صرف عقیدہ توحید ہی کی تعلیم نہیں دی بلکہ یہ
تعلیم بھی دی ہے کہ مسلمان کے قول و عمل سے بھی اس کا عقیدہ توحید
ظاہر ہو۔ یعنی اس کی گفتار اور اس کا کردار عقیدہ توحید کا آئینہ دار
ہو۔ اور اسے دیکھ کر دوسرا یہ سمجھ لے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ شانہ کا
پرستار اور رب حقیقی کا وفادار ہے۔ اس کی زبان سے کوئی بات ایسی
نہ نکلے کہ جس میں شُرک کی بو ہو۔ اور اس کے کسی کام میں شُرک
کا ادنیٰ رنگ بھی نظر نہ آئے۔ یہاں تک کہ شریعت اسلامیت نے
ایسی چیزوں سے بھی منع کیا ہے جن سے شُرک کا شبہ ہو۔ خواہ کرنے
والے کا عقیدہ درست ہو اور اس کی نیت بھی بُری نہ ہو مثلاً
کسی کو سجدہ تعظیمی کرنا، یا کسی کی تعظیم کے لئے اتنا جھکنا کہ رکوع
یا سجدے کی ہیئت پیدا ہو جائے۔ اس قسم کے کاموں میں خواہ
کوئی مشرکانہ عقیدہ نہ ہو اور نیت بھی صرف تعظیم و احترام کی ہو
پھر بھی شُرعا یہ کام ناجائز اور گناہ ہیں۔ اور ان سے احتراز کرنا
واجب ہے۔ اس کی ایک مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص بیت اللہ
کی جانب پاؤں کر کے بیٹھے تو اسے منع کیا جائے گا اور اس کے
کام کو کعبہ مکرمہ کی شان میں بے ادبی سمجھا جائے گا۔ خواہ اس
کی نیت بے ادبی کی نہ ہو۔ اور اس کا عقیدہ بھی کعبہ شریف
کے بارے میں وہی ہو جو سب مسلمانوں کا ہے۔ باوجود اس کے
اس کام کو بے ادبی سمجھا جائے گا اور اس کا مرتکب گناہ گار ہوگا

بعض غلطیاں

اغیار کے اثر اور اپنے مذہب سے ناواقفیت کی وجہ
سے بہت سے سنی ایسی غلطیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں جو دینی حق
یعنی سنی مذہب کے بالکل خلاف اور شریعت اسلامیہ کے نزدیک
بالکل باطل ہیں۔ عموماً یہ چیزیں شیعوں اور ہندوؤں سے اہل اسلام
میں پہنچی ہیں۔ ان میں سے بعض باتیں بطور مثال درج ذیل ہیں

یہاں تک کہ نبی اکرم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، مگر شریک اور گناہ عظیم ہے۔ کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور مخلوق ہیں۔ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کی جاسکتی ہے کیونکہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہی کہا جاسکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، اس لئے ان کے سوا کسی سے دعا مانگنا بھی جائز نہیں۔ اتنی وضاحت کے بعد دوبارہ اس تصریح کے حاجت نہیں کہ: یا علی مددے کی قسم کے نعرے لگانا شرک اور حرام ہے۔

صحبت اہل بیت کے اثر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ عقیدت میں بعض اہل سنت بھی جملائے غلو ہو گئے۔ ان محترم کے ساتھ عقیدت و محبت تو لازم ہے۔ مگر اس کی جو حد شریعت نے متعین کی ہے، اس سے تجاوز کرنا گمراہی ہے۔ اس غلو اور گمراہی کا ایک نمونہ یہ ہے کہ بعض اہل سنت بھی شیعوں کی دیکھا دیکھی، ان محترم کو "ایلیا باللہ مولائے کائنات" کہتے ہیں۔ یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ اس لقب میں مولیٰ، یعنی آقا اور حاکم ہے تو اس کا شرک سونا مولیٰ فہم کا مسلمان بھی سمجھ سکتا ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ کائنات یعنی عالم کا حاکم اور آقا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کسی دوسرے کو کائنات کا حاکم اور آقا کہنا کھلا ہوا شرک ہے اور اگر "مولیٰ" یعنی ناصر، یعنی مددگار کے نام سے کہیں تو بھی اس کا شرک اور ضلال ہونا باطل واضح ہے۔ کیونکہ پوری کائنات کے ناصر صرف اللہ تعالیٰ شانہ ہیں۔ ان کے سوا کوئی ناصر نہیں، اللہ تعالیٰ کے ناصر، یعنی میں ناصر، بھی ہے۔ اس تفصیل سے ظاہر ہے کہ حضرت علی یا کسی اور مولائے کائنات، کہا شرک اور گمراہی ہے اس گناہ عظیم سے شیعوں کو احتراز کرنا چاہیے۔ مولائے کائنات، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔

بعض لوگ اس کی تاویل باطل یہ کرتے ہیں کہ یہاں مولیٰ یعنی اولیٰ ہے۔ یہ تاویل نہایت رکبک اور نر ہے۔ لیکن اگر اسے صحیح میں تسلیم کر لیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ حضرت علیؑ مآذ اللہ افضل کائنات ہیں اور یہ بات جس کہیں ہوئی گمراہی ہے۔ افضل کائنات تو ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے سوا کسی کو افضل کائنات کہنا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں کھلی ہوئی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ جو یقیناً دایم گناہ عظیم اور ضلال میں ہے۔ انبیاء، مرسلین اور ملائکہ مقربین میں کسی کا مرتبہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں تو

بجہ حضرت علیؑ کے مرتبہ کو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ عالی سے کیا نسبت؟ حضرت علیؑ تو اُمّتی ہیں، ادنیٰ بنی کا مرتبہ بھی ان سے ہزار بار بلند و برتر ہے۔ چہ بائیکہ سید الانبیاء کا مرتبہ حضرت علیؑ کے مرتبہ کو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ عالیہ سے زیادہ سے زیادہ نسبت دی جاسکتی ہو ذرہ بے مقدار کو آفتاب سے چوتی ہے۔ اور یہ نسبت دیگر بھی خوف معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ فرق اس سے بھی زیادہ ہو۔ حضرت عثمانؓ ذوالنورین کا مرتبہ حضرت علیؑ سے بلند و برتر ہے۔ فاسدق اعظم کا درجہ ان سے بھی اونچا اور صدیق اکبرؓ ان سے بھی افضل، مگر آفتاب رسالت کے مقابلہ میں یہ سب حضرات زیادہ سے زیادہ ذرے ہی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی مضمون کی تدریس تفصیل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ شیعوں حضرت علیؑ کے فضائل میں مبالغہ آرائی اور جھوٹ سے کام لے کر ایلیا باللہ انہیں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر درجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کی وضع کردہ جھوٹی روایتوں اور ان کے بیانات سے بعض سنی بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہمارا مہذبہ ہا بیان پڑھنے کے بعد امید ہے کہ انشاء اللہ کوئی سنی اس گمراہی میں نہ پڑے گا۔

اسی قسم کی ایک اور خطرناک غلطی کا تذکرہ بھی سن بیٹے، دوسرے کے اثر سے بعض سنی بھی دین سے نادانف ہوتے ہیں۔ حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ دین کی روشنی میں غور کیجئے تو اس میں بھی شرک کا رنگ جھلکتا ہوا نظر آنے کا۔ درحقیقت مشکل کشا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

امنہ یحییٰ المظفر اذا دعاہ ویخفف السوء الخ
ترجمہ۔ بجہ وہ کون ہے جو بے قرار کی پکار سنا ہے اور مشکل کشائی کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا نہیں

آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشکل کشائی فرما کر بے قرار کو ہم کنار کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا وصف ہے۔ کسی دوسرے کو مشکل کشا سمجھنا شرک ہے۔ بعض لوگ اپنے اس غلط رویہ کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے شریعت کے بعض مشکل مسائل کو حل کر دیا تھا۔ اور ان کی دعا سے بعض لوگوں کی مشکلات حل ہو گئیں۔ اس لئے ان کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ یہ تاویل و توجیہ بالکل غلط اور کمزری کے حاملے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ ایسے صحابہؓ تو بکثرت تھے جنہوں نے بعض مشکل مسائل کو حل کر دیا اور جن کی دعاؤں سے بہتوں کی مشکلات آسان ہو گئیں۔ ان سب کو مشکل کشا کیوں نہیں کہتے؟ اس بارے میں کوئی

امتیاز حضرت علیؑ کو حاصل نہیں بلکہ سب ہی صحابہؓ میں یہ وصف پایا جاتا تھا اور اس میں صحابہؓ کی بھی کوئی خصوصیت نہیں ہر زمانہ میں بکثرت ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو شرع کے بعض مشکل اور پیچیدہ مسائل کو حل کر دیتے ہیں اور جن کی دعائیں مشکلوں کو حل کر دیتی ہیں اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان سب کو مشکل کشا کہا جائے کیا ان سب کو یہ لوگ یہ لقب دیتے ہیں؟ اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی یہ تائید بالکل غلط اور نفیس کا ایک بہانہ ہے درحقیقت یہ ان محترم کو علی الاطلاق اور مافوق الفطرۃ مشکل کشا سمجھتے ہیں جو کھلا ہوا شرک اور گناہ عظیم ہے۔

کلمہ طیبہ میں جو اقرار توحید ہم نے کیا ہے اس کی خلاف ورزی کی چند مثالیں اور گزریں چند مثالیں اور ملاحظہ ہوں۔ یہ عموماً محرم میں نظر آتی ہیں اور سنی بھائیوں کی خاصی بڑی تعداد ان میں مبتلا ہے۔

جو سنی ذرا بھی دین سے واقف ہے جانتا ہے کہ تعزیہ رکھنا، علم رکھنا، پڑگانا، ماتم کرنا، حشریہ خوانی اور ذوق خوانی کرنا یا کسی صورت سے حادثہ کربلا کا غم منانا، مثلاً مستورات کا محرم میں پوڑیاں توڑ دینا، دس محرم کا فائدہ کرنا یا سیاہ لباس پہننا اور اس قسم کے سب مراسم محرم پوشیوں کے اثر کی وجہ سے بعض سنیوں میں بھی رائج ہیں۔ مذہب اہل سنت میں حرام اور ناجائز ہیں اور ان کے کرنے والے سخت گناہ کار۔ سنی بھائیوں پر واجب ہے کہ ان سب کاموں کو چھوڑیں اور ان سے توبہ کریں۔ لیکن ان سب گناہ سے بدرجہا زائد بڑے گناہ وہ مشرکانہ اعمال ہیں جو بعض جاہل سنی محرم میں کرتے ہیں۔ اس رسالہ میں درحقیقت انہیں کا تذکرہ منظور ہے۔ اس قسم کے گناہوں کی برائی اس قدر واضح ہے کہ معمولی سمجھ کا آدمی بھی ذرا طور و فکر سے کام لے تو سمجھ سکتا ہے جو شخص کلمہ طیبہ کے معنی سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے دعا کرنا شرک اور گناہ عظیم ہے کیونکہ دعا عبادت ہے اور کلمہ طیبہ میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں اس کلمہ کی روشنی میں دیکھئے تو آپ پر روز روشن کی طرح روشن ہو جائے گا کہ تعزیہ، علم، دلدل وغیرہ سے دعا کرنا ان کی منتیں ماننا، ان پر چتر ہارے چڑھانا ان کے سامنے سجدہ کرنا، تعزیہ وغیرہ

میں عرضیاں اور درخواستیں لٹکانا کھلا ہوا شرک اور گناہ عظیم ہے اسی طرح سیدنا جبریلؑ یا سیدنا علیؑ یا اللہ تعالیٰ کے کسی اور بندے کا فقیر (منگ) بننا ان سے یا ان کے نام کے تعزیے علم وغیرہ سے دعا مانگنا، ان چیزوں کا طواف کرنا بھی شرک اور گناہ عظیم

ہے۔ ان محرمی اشیاء کے علاوہ بعض جاہل اہل سنت دوسرے اقسام کے شرک میں بھی مبتلا ہیں مثلاً ہزاروں کے ہزارات پر سجدہ کرنا، یا ان کے سامنے اتنا جھکنا کہ رکوع کی ہیئت پیدا ہو جائے، ان سے دعا مانگنا اور حاجتیں طلب کرنا یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کچھ اختیارات دیدیئے ہیں انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا یا یہ خیال کرنا کہ وہ عالم الغیب ہیں اور انہیں ہماری ہر بات کا علم ہے یہ اور اس قسم کے جملہ افعال و افکار باطلہ شرک میں داخل اور گناہ عظیم ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

اتقوا اللہ..... لمن تشاء (انساؤ)

ترجمہ:- بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی شرک کرنے کا گناہ نہ معاف فرمائیں گے اور سوا شرک کے جو دوسرے گناہ ہیں ان کے جس مرتبہ کو بخشا چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ سوا شرک کے ہر گناہ بغیر توہ بھی معاف ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بعض اوقات بغیر توبہ بھی بعض گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگرچہ تانوں ہی ہے کہ بغیر توبہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ لیکن شرک بغیر توبہ کبھی معاف نہیں فرماتے جو شخص شرک سے توبہ کئے بغیر مر جائے گا تو اسے اس کی سزا ضرور ملے گی اور اس کا عذاب بھی سب گناہوں کے عذاب سے زیادہ ہوگا۔

رسالت پر ایمان

اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لئے انسانوں کی ایک تعداد کو تاج نبوت سے سرفراز فرما کر نوح انسان کا مرتبہ ملائکہ سے بھی بلند کر دیا اور نوح انسان کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اشرف کائنات افضل عباد اللہ۔ سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سب انبیاء و مرسلین پر ایمان لانا مسلمان کا فرض ہے۔ کسی نبی کی نبوت سے انکار یا اس میں شک کرنے یا ان کی شان میں بے ادبی سے آدمی اسلام سے خارج اور کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی و رسول اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں ہیں۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت و فرمانبرداری اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی لائی ہوئی شریعت مقدسہ کی پیروی ہم پر واجب ہے۔

لایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار و یقین
دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ اقرار رسالت
ہے۔ اے نبی کریم! اقرار کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ہم ہر زمانہ میں کلمہ شہادت پڑھ کر کئی بار
اقرار توید کے ساتھ اقرار رسالت بھی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں
گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندے اور ان کے
رسول ہیں۔ شہادت توید کے ساتھ شہادت رسالت میں نکتہ یہ
ہے کہ مسلمان اور مومن ہونے کے لئے صرف اقرار توید کافی نہیں
بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری
ہے۔ جب تک کوئی اقرار رسالت نہ کرے اس وقت تک کافر
ہی رہے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مقدس تھامے بغیر
نجات نہیں ہو سکتی کسی عقیدے کو ایمان اسی صورت میں کہہ سکتے
ہیں جب وہ یقین میں کوئی ایسی بات نہ رہے جو اس ایمان کے خلاف
اور اس کی نفی کرتی ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا
مطلب یہ ہے کہ آنحضرت کی ہر بات کو سچا جانیں اور اس میں درہ
برابر بھی شک و شبہ نہ کریں جب کسی بات کے متعلق یقین ہو جائے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو اس کی سچائی اور صحت
میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس میں شک و شبہ کرنا
یا اس کو غلط کہنا اس ایمان کے خلاف اور کفر ہے۔ مثلاً قرآن
مجید اللہ تعالیٰ کا کلام اور ان کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ جو شخص
اسے کلام الہی نہ کہے یا اس میں شک کرے یا اس میں تحریف کا قائل
ہو یا اس کی بات کی سچائی کا انکار کرے یا اس میں شک کرے
کافر ہو جاتا ہے اور اس کا کفر و ہر ہر ہونا ہے۔ اول تو خود کلام الہی
کے بارے میں خیال فاسد رکھنے کی وجہ سے دوسرے نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کی تکذیب کی وجہ سے۔ اس لئے قرآن کریم ہمارے نبی کریم
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور تعالیٰ کا کلام ہے۔

رسالت پر ایمان کے متعلق ایک ضروری بات اور بھی ہے
جسے سمجھ لینا لازم ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت
کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ آنحضرت خاتم النبیین ہیں۔ یعنی
سلسلہ نبوت و رسالت آنحضرت پر ختم ہوا۔ خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی بعثت نہیں ہوئی اور نہ قیامت
تک کسی کو نبی بنایا جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری

نبی و رسول ہیں۔ ختم نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت
رسالت کا ایک ایسا وصف لازم ہے جو اس سے جدا نہیں ہو سکتا
اس لئے جو شخص ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ درحقیقت آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایسا شخص
یقیناً اسلام سے خارج اور کفر میں مبتلا ہے۔ مہربوت فہم کے لئے اس
مثال سے کام لیجئے کہ ایک شخص سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے
عہدے کو تسلیم کرتا ہے مگر کہتا ہے کہ اس فیصلے کے خلاف پیشی راج
کی عدالت میں اپیل ہو سکتی ہے۔ کیا یہ شخص درحقیقت اس کے منصب
کو تسلیم کرتا ہے؟ ہر گھڑار آدمی کا فیصلہ یہی ہوگا کہ اس کا وہی غلط
ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا
فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے جس کے خلاف کسی عدالت میں اپیل نہیں
ہو سکتی۔ جو شخص اس کی خصوصیت کا انکار کرتا ہے۔ وہ درحقیقت
اسے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہی نہیں مانتا۔ اسی طرح جو شخص
نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں سمجھتا اور اس
بات کا قائل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیا ذواللہ کسی
دوسرے کو بھی نبی بنایا جاسکتا ہے تو وہ درحقیقت آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ہی کا منکر اور ایمان بالرسالت سے
محروم ہے۔ ایسا شخص یقیناً اسلام سے خارج اور کافر ہے۔ خواہ وہ
ایمان و اسلام کا دعویدار ہو۔

یہاں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کو نبی بنانے کا مطلب یہ ہے
کہ اس پر وحی نازل فرمائی جائے اور اسے صاحب وحی بنایا جائے
اس کے پیش نظر ختم نبوت کے معنی یہ ہوں گے کہ ہمارے نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے صاحب وحی بنایا ہے
اور نہ قیامت تک کسی کو یہ منصب عطا فرمایا جائے گا۔ پھر جس
طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہو سکتا
اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی کوئی نبی
نہ تھا نہ ہو سکتا تھا۔ دوسرے الفاظ میں کسی دوسرے پر وحی نہیں نازل
فرمائی گئی نہ کسی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں شریک فرمایا
گیا۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں کوئی
دوسرا بھی حصہ دار تھا وہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے اور ایسا شخص
یقیناً جہنم اور سلسلہ گمراہ ہے۔ اس اصول کی روشنی میں غور کر لے
سے ہمارے برادران اہل سنت بعض ایسے تصویف کی غلطی کو بہت
آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جو شیعوں نے گلاہ کر مشہور کر دیا ہے۔
یہاں تک کہ بعض نادان فسطائی بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں اور انہیں

کا علم حضرت علیؑ سے بھی زیادہ تھا۔ مثلاً حضرت عمرؓ و حضرت ابو بکرؓ ان کے علم کو بھی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بھی قطربہ اور سندھ کی نسبت دی جاسکتی ہے اور حق تو یہ ہے کہ یہ نسبت بیان کرتے ہوئے بھی خوف معلوم ہوتا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ فرق ہو۔

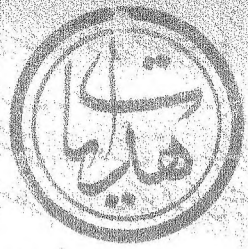
اصولی طور پر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ خواہ وہ صحابی ہو یا غیر صحابی کسی نبی کے مرتبہ کو نہیں بچ سکتا اور نہ اس کا علم کسی نبی کے علم کے برابر ہو سکتا ہے۔ ادنیٰ سے ادنیٰ نبی کا مرتبہ بھی بڑے سے بڑے ولی کے مرتبہ سے سینکڑوں درجہ بلند و برتر ہوتا ہے۔ علی ہذا نبی کا علم بھی اس کے علم سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ادنیٰ سے ادنیٰ درجہ کے نبی کا مرتبہ اور علم حضرت علیؑ سے بھی بڑے درجے کے اصحاب سے بھی بہت اونچا اور بہت زیادہ ہے۔ یہ جالیکم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ عظیمہ اور عظیم عظیم۔

مناسب ہے کہ اسی سلسلہ میں ایک اور ضروری بات کا تذکرہ کر دیا جائے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ نبی اکرمؐ پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ سب انبیاء پر ایمان لایا جائے کیونکہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم نے ان سب کو نبی فرمایا ہے۔ اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مرتبہ نبوت کی جو خصوصیتیں ہیں اور جو سب انبیاء میں مشترک ہیں انہیں انبیاء ہی کے ساتھ مخصوص رکھا جائے اور کسی غیر نبی کے لئے نہ ثابت کیا جائے جس طرح وحی انبیاء کی خصوصیت ہے اسی طرح

محفوظ ہونا بھی ان کی خصوصیت ہے۔ اہلسنت کا متفقہ عقیدہ ہے انسانوں میں انبیاء کے سوا کوئی محفوظ نہیں ہوتا۔ یعنی مصحف نبوت کی خصوصی صفت لازمہ ہے۔ ہر نبی محفوظ ہوتا ہے اور انسانوں میں نبی کے سوا کوئی محفوظ نہیں ہوتا۔ اس اصول کو سمجھ لینے کے بعد سہولت کے ساتھ سمجھیں آجاتا ہے کہ بعض دین سے ناواقف سنی بوجہ ائمہ معصومین کے قائل ہیں سخت غلطی میں مبتلا ہیں۔ بارہ امام کا عقیدہ خود باطل اور غلط ہے۔ پھر انہیں معصوم سمجھنا تو غلطی در غلطی اور گمراہی در گمراہی ہے۔ دین سے واقف سنی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے ان ناواقف شیعوں کو آگاہ کریں کہ یہ دونوں عقیدے شیعوں کے ہیں جو اہلسنت کے نزدیک بالکل باطل ہیں ان سے توبہ کرنا چاہیے۔ مسلمان بھائیو! کلمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد و سعادت کا واحد دروازہ و جنت کی واحد کنجی اور جہنم سے پناہ دینے والا واحد حصار ہے۔ اسے سمجھ کر پڑھنا اور اپنی زندگی کو اسی تقاضے کے مطابق بنانا لازم ہے۔ مسلمان کا عقیدہ توحید بھی کامل ہونا چاہیے اور عقیدہ رسالت بھی اس کے ساتھ کلمہ اسلام کی حفاظت بھی ہم پر فرض ہے۔

سچ کہتے تھے ہیں۔ حالانکہ یہ تھے بالکل بے اصل اور جھوٹے ہیں۔ مثلاً ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو حضرت علیؑ بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ بالکل جھوٹا اور کسی گھڑت فتنہ ہے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہا قیام فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ کوئی نہ ہوتا تھا یہ جعلی قصہ اس لئے گھڑا گیا ہے کہ حضرت علیؑ کو العیاذ باللہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں شریک کیا جائے اور ایسا سمجھنا کفر کی حد تک پہنچی ہوئی گمراہی اسی طرح کی ایک روایت ہے۔ انا مدینۃ العلم علی بابھا میں علم کا شہر ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ ہیں، یہ روایت بھی موضوع اور فیسوں کی گڑھی ہوئی ہے۔ مگر اس کا اس قدر پردہ پگھلایا گیا کہ بعض سنی علماء بھی دھوکہ کھا گئے اور وہ اسے اپنی تقریروں اور تحریروں میں نقل کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اصل اور جعلی روایت ہے۔ آپ خود ہی ذرا غور کیجئے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ روایت بالکل جعلی اور کسی منافق دشمن اسلام کی گڑھی ہوئی ہے۔ شہر میں داخلہ دروازہ سے ہوتا ہے گویا وہی شہر کے اندر پہنچنے کا ذریعہ اور راستہ ہوتا ہے۔ اگر علیؑ مدینۃ العلم کا دروازہ اور مدینۃ العلم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ العیاذ باللہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو علم حضرت علیؑ کے ذریعہ سے حاصل ہوتا تھا۔ اور ان کے وسیلہ اور توسط سے پہنچتا تھا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی مسلمان کا فرائض بات کا دوسرہ بھی دل میں نہیں لاسکتا۔ ہر مسلمان ایمان رکھتا ہے کہ علم کا سرچشمہ اور پوری امت کے اصل معلم صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں براہ راست اللہ تعالیٰ کی جانب سے علم عطا فرمایا گیا تھا۔ حضرت علیؑ ہوں یا ان سے بھی افضل و برتر حضرات مثلاً حضرت فاروق اعظمؓ یا حضرت صدیق اکبرؓ جیسے جو علم حاصل ہوا وہ صرف نبی اکرم معلم اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوا کسی کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم نہیں ملا۔ انہیں کوئی علم نہ تھا جو معلم حاصل ہوا وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طفیل میں اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم و تربیت سے حاصل ہوا۔ پھر یہ کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں حضرت علیؑ یا اور کسی امتی کے علم کی حقیقت ہی کیا ہے؟ حضرت علیؑ کے علم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم عظیم سے زیادہ سے زیادہ نسبت دے سکتے ہیں جو ان کے ایک قطرہ کے سمندر سے ہوتی ہے۔ جن حضرات

آئین شریعت کے نفاذ کا وقت آگیا

ووٹ ڈالنے کے طریقہ کار کی وضاحت

ارشد عطا مارحمن جعفری بی اے ڈائنر سیکریٹری مرکزی پارلیمانی بورڈ

میا ہی لگی ہوگی۔

۵۔ اگر مخالف امیدوار یا اس کا ایجنٹ اعتراض کرے کہ آپ کے پاس ایک سے زائد بیٹ پیپر ہیں تو آپ کو اسے مطمئن کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک ہی بیٹ پیپر ہے۔ کیونکہ کوئی رائے ہندہ ایک سے زائد بیٹ پیپر رکھنے کا مجاز نہیں ہے۔

۶۔ بیٹ پیپر لے کر آپ کو اس کمرہ میں جانا ہوگا جہاں آپ کو قوتف کرنا اور سوچنا ہوگا کہ آپ نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دینا ہے۔ کافرہ نظام کے لیے نہیں بلکہ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ووٹ دینا ہے یعنی آپ کے ووٹ کا صحیح حقدار پاکستان قومی اتحاد کا امیدوار ہے۔

۷۔ اس کے بعد آپ کو اس کمرہ میں داخل ہونا ہے۔ جہاں آپ نے بیٹ پیپر پر نشان لگانا ہے اس کمرہ میں بیٹھا ہوا پریزائیڈنگ افسر آپ کو مہر دے گا یہ مہر آپ نے مل کے بالکل سامنے خالی جگہ پر لگانا ہوگی۔

۸۔ آپ بیٹ پیپر پر نشان لگانے کے بعد اسے تہ کرینگے اور اسے بیٹ بکس یعنی صندوق میں ڈال دیں گے۔ جو پریزائیڈنگ افسر کے سامنے میز پر رکھا ہوگا۔

۹۔ اس بیٹ بکس میں پرچی ڈالنے کے بعد کمرے سے باہر نکل جانا ہوگا۔ ایک دروازہ پورنگ میٹیشن کے اندر جانے کا ہوگا اور ایک باہر جانے کا۔

۱۰۔ مستورات کے پورنگ ایجنٹوں پر مستورات پورنگ ایجنٹ تعین کرتی ہوں گی۔ کیونکہ مستورات کے ووٹ ۴۵ فیصدی اور رجسٹر کا بڑا دارومدار مستورات کے ووٹنگ پر ہے۔

آنے والے انتخابات ملک و قوم کے لیے غیر معمولی اہمیت کے حامل ہوں گے لہذا ضروری ہے کہ عوام کو انتخابات کے معاملات ان کے حقوق اور ایمیشن کے طریقہ کار سے آگاہ کیا جائے تاکہ وہ اپنا حق رائے دہی ملک و قوم کے بہترین مفاد میں استعمال کر سکیں۔

طریقہ کار کی وضاحت

الف۔ آپ کو اپنے کیمپ سے ایک پرچی یعنی برکی۔ جس پر فرسٹ رائے دہندگان میں آپ کا نمبر شمار، نام، ولایت، پیشہ، عمر اور بوج بھی پتہ درج ہے۔ اس پرچی پر لکھنا ہوگا۔ دیکر کمان کو پاسے کر اپنے ووٹ ڈالنے کو ایسی پرچیاں پہلے دے دیں تاکہ انتخاب کے دن نام نکالنے کرنے میں وقت ضائع نہ ہو۔

ب۔ یہ پرچی ہے کہ آپ پورنگ میٹیشن کی طرف قدم بڑھائیں گے وہاں پہلے کمرہ میں آپ کو اپنی پرچی پورنگ افسر کو دکھانا ہوگی اور وہ فرسٹ رائے دہندگان میں آپ کا نام دیکھ کر تصدیق کرے گا کہ آپ کا نام فرسٹ رائے دہندگان میں درج ہے۔ فرسٹ رائے دہندگان میں آپ کے نمبر شمار کو مارک کرے گا تاکہ آپ کے نام پر کوئی اور جعلی ووٹ نہ ڈالا جاسکے۔ پھر آپ کو بیٹ پیپر دیا جائے گا۔

ج۔ بیٹ پیپر دینے سے پہلے آپ کو کسی انگشت پر انگٹ سیاہی لگانی جائے گی جو کسی بھی کیمیکل مادہ سے مٹ نہیں سکتی۔ اس طرح آپ کو ایک آدمی ایک ووٹ کے ایک اصول کا پابند کیا جائے گا کیونکہ ایسے ووٹر کو بیٹ پیپر نہیں دیا جائے گا۔ جس کی کسی انگشت پر پہلے

جامعہ اشرفیہ

ماسٹر آرٹس دین صاحب احقر

کعبہ علم شریعت دیدہ ام اے خوشا گلہاتے جنت چیدہ ام
 زیرِ گردوں مرکزِ رشد و ہدٰی بارک اللہ زمزم صدق و صفا
 ایں مقامے مہبط انوارِ حق مرزِ علوم مخزن اسرارِ حق
 طالبانِ حکمت دینے رسول آئندہ صد مرتبہ بہرِ حصول
 فوجوانانِ پاک سیرتِ ہزم غم کدواں غلطانِ جنت غوبِ رُخ
 ہایستیں پروانہ ہائے شمع دین ملتِ اسلام را شوکتِ ہمیں
 آن گروہے وارثِ پیغمبراں ہم شریعتِ ہم طریقتِ نکتہ دہاں
 خدمتِ دین ہیچوں اسلافِ کرام عملِ ایشان سنتِ خیرِ الانام
 فکرِ شاں روشن ز ترانِ مبین سخنِ ایشان شارحِ دین متین
 ایں ہمہ غلت الرشید راستاں ترجمانِ اُسوۃِ پیغمبراں
 مولانا موسیٰ امیرِ طالبان بر زبانِش دینِ پیغمبرِ رواں
 خلقتش از خلقِ نبوتِ مستنیر پیکرِ علم و عمل روشن ضمیر
 در جوانی مرجعِ اخبار شد مردِ حق شد صاحبِ اسرار شد
 اشگر بے مایہ حمدِ کلمات کے سرزد از ذکر و فکرِ ناقصات
 در حضورِ اولیاء بہرِ دعا انتخاب کن تائبی بی مدعا
 مکتبِ دین ہدی تائبندہ باد منزلِ مقصود ما پاسبندہ باد

مشتعل و تشنه ۱- لا بوریکین بذریعہ جی پی نمبری ۱۶۳۷۱ مورخہ ۲۱/۹/۱۹۵۴ پشاور ویرین بذریعہ جی پی نمبری C.T.B-۲۳۶۱-۷۳۸۱ مورخہ ۶ ستمبر ۱۹۵۴
محکمہ تعلیم ۳ کوئٹہ ویرین بذریعہ جی پی نمبری ۲۹/۹/۲۰۶۹۶-۵۵۹۹ مورخہ ۲ اگست ۱۹۵۴ (۲) راولپنڈی ویرین بذریعہ جی پی نمبری ۱۵۳۱-۳۰/۹-۱۸ مورخہ ۳ مارچ
۱۹۵۶

بیت : ادارے

لیکن ہمیں یہ کہنے میں ہلک نہیں کہ دین کی اسلامی سٹیٹ کے پہلے سربراہ سے کبھی عقیدت و محبت کا ثبوت دینے کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ اس امام عادل اور نبی برحقؐ نے جن عظیم ترین اصولوں کے مطابق حکومت کی اس کا مقصد قائم کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کر دی جائیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ”ع“

”دھوکہ کی محبت سے عداوت بہتر“

کے مصداق عقیدت و محبت کا نام ہی نہ لینا چاہیے۔ وہ قانون حق و صداقت جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ گئے تھے، پر عمل نہ کرنا اپنے کو کافروں، ظالموں اور ناسقوں کی صف میں شمار کرنا ہے۔ اسی قانون عدل و انصاف سے وابستگی کو آپ نے لازم قرار دیا۔ اور فرمایا کہ یہ وابستگی تمہیں ضلالت و گمراہی سے بچائے گی۔ اسی کے متعلق آپ نے فرمایا کہ :-

”خدا کا قانون قدرت اسی مجموعہ ہدایت اور کتاب قانون کے ساتھ بعض اقوام کو عزت و سر بلندی نصیب فرماتا ہے اور بعض اقوام اس کو چھوڑ کر ذلت کی انتہاء گہرائیوں میں غرق ہو جاتی ہیں۔“

آج دنیا بالعموم اور ہمارا ملک بالخصوص مسائل میں برمی طرح گھلا ہوا ہے اور کل اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی کے مصداق کوئی مسئلہ اور معاملہ صحیح نہیں۔ ایسے ہیں رسمی محبت و عقیدت کے۔ ظاہر ہے اور دعوے کسی کام نہیں آسکتے۔ اپنے منہاں خانہ دل کو ٹوٹل کر عقیدت کی دولت کو مستحکم کرنا اور اعمال کی دنیا میں ہمارے انقلاب برپا کرنا ہی وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ظالمین

کے ہاتھ توڑ کر، انصاف و سچائی کا علم بلند کر کے اہل
صدق و صفا سے اپنا ناطہ جوڑ کر تو ہم دنیا میں سرفروزی
حاصل کر سکتے ہیں۔ مسائل و حالات کے اعتبار سے آج کا
دور دویہ جاہلیت کی یاد دلاتا ہے۔ ان جہالت کی
تاریکیوں سے کبرنکر چھٹکارا حاصل کیا جاسکتا ہے ؟
اس کا جواب محمد کریم علیہ السلام کے ہاتھ و رفیق اور
پہلے جانشین کے الفاظ میں یہی ہے کہ :

"اُس قوم و ملت کے آخری دور میں صلاح و
 فلاح کا دار و مدار اسی قانونِ حق و صداقت کو
 اپنانے میں مضمر ہے۔ جس کی بنیاد پر اولین دور میں
 صلاح و فلاح نے قدم چڑھے۔"
 دیکھنا یہ ہے کہ یکبیں گنبدِ خضراء کے نام لیا اپنی ذمہ داریاں
 کہاں تک پوری کرتے ہیں ؟

علو کلمہ ریح اور

بقية : مجد والفت ثانی

کے میدان میں، جب تک عمل اچھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا والے نہ ہوں گے۔ کوئی شفاعت نہ کرے گا۔ اور عمل اچھے تب شمار ہوں گے، جب ان اعمال کے بجالاتے ہیں شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا۔ انسانی کمزوری کی وجہ سے (عامل شریعت ہے) اگر کوئی لغزشیں ہو گئی، تو اسے کا تدارک شفاعت سے ممکن ہے۔

راز مکتوب - اہم - دفتر سوم

بقية : شاه عبد العزيز ۲۱

کا بڑا گہرا اثر تھا۔

ستر سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ وہ اپنے بیٹے
جہازوں کی ایک جماعت چھوڑ گئے جو آزادی کے لیے مسلسل